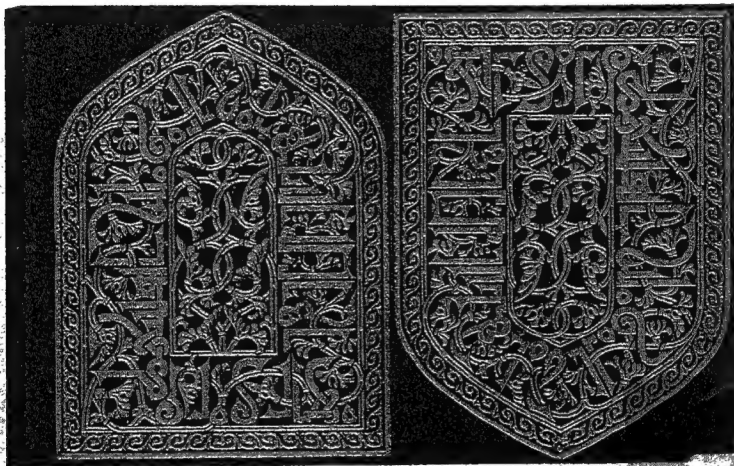

کتاب الیوم

یصدر عن مؤسسة اخبار الیوم

خواطرواخبار

أحمد حسن الباقوری

كتاب اليوم

يصدر عن مؤسسة اخبار اليوم

رئيس مجلس الإدارة
محمود أمين العالم

رئيس التحرير
حسين فهمي

مدير التحرير
مصطفى طييه

سكرتير التحرير
جلال عاده

اهداءات ٢٠٠١

١. صلاح واتج

القاهرة

خواطر و احادیث

أحمد حسن الباقوری

عزیزى القارىء :

بظهور هذا الكتاب تكون مؤسسة « أخبار اليوم » قد بدأت لقاءاتها بك فى مجموعة من الكتب تتناول مختلف قضايا الدين والفكر والسياسة والاقتصاد والفن والتاريخ وغيرها من سائر العلوم والفنون .

ومؤسسة « أخبار اليوم » تعتقد انها - بهذه الخطوة - تفتح امام القارىء نافذة واسعة يستطيع من خلالها أن يطل على أرحب ميادين المعرفة والثقافة .

وبهذه الخطوة أيضا تبدأ محاولة أخرى فى ارساء واحد من الاسس الهامة لبناء المواطن المثقف الذى يشكل الدعامة الرئيسية لاقامة الدولة العصرية .

ويهمنا بالدرجة الاولى أن تشارك ايها القارىء العزيز برأيك وفكرك وقلمك فى نقد وتقييم هذا العمل الذى هو قبل كل شيء من القراء واليهام .

كتاب اليوم

إهداء

بسم الله الرحمن الرحيم

الى الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية
العربية المتحدة ..

والى اخوته ملوك ورؤساء أمتنا ..
اهدى هذا الكتاب ..

باسطا الى الله عز وجل يد الضراعة ..
أن يجمع على الحق كلمتهم .. وأن يعقد على
الخير عزائمهم .. وأن يجعلهم سعادة للشعوب
التى يسوسونها .. وعزة للأمة التى ينتمون اليها ..
والله سميع مجيب ..

أحمد حسن الباقورى

كلمة تقديم : بين يدي .. هذا الكتاب

هذه خواطر وأحاديث ، تحت راية القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، أردت لها أن تكون كتابا ، وان كانت العناصر الأساسية للكتاب لم تتجمع له ، فان الكتاب وحدة قائمة مترابطة ، أشبه شيء بالنهر ، يمد أوله آخره ، ويحتاج آخره الى أوله .

وهذه الخواطر والأحاديث لم يتوافر لها هذا العنصر الذي يجعلها كتابا بهذا المعنى ، غير أن الذي شجعني على أن أقتحم هذا الميدان الجليل هو أخي وزميل الدكتور أحمد عمار عضو مجمع اللغة العربية ، ثم أكدت هذه الرغبة وزادتها احتراما في نفسي مؤسسة أخبار اليوم عندما تحدث الى الأحياء من أعضاء أسرته في هذا الشأن . . . وقد وجدتني بعد هذا الحديث الذي جرى مع رغبة زميلي الدكتور عمار منشراح الصدر لآخراجه هذا الكتيب

وكل كتاب يمكن أن يكون كتابا على أن تتوافر له عناصر ثلاثة :

- المنهاج الذي يصلح ان يكون أداة اصلاح في المجتمع .
- والقذوة التي تكون صورة حية للمنهاج ، فان كل منهاج اصلاحى بغير قدوة تمثله أصدق التمثيل ، هو عبث لا خير يرجى منه ، ولا ثمرة تلتمس فيه .

- المدرسة التي تنشأ عن المنهاج والقذوة وتحضن الاصلاح المنشود الى ما شاء الله لها ، من حيوية واثمار .
- وكل دعوة اصلاحية أنتجت للمجتمع الانساني خيرا اذا تأملناها رأينا نجاحها قائما على هذه الدعائم الثلاث . .

المنهاج .. القدوة .. الانصار ..

وقد توافر في هذا الذي أريد له أن يكون كتابا .. توافر له
أمران ..

المنهاج .. في تلكم الآيات القرآنية التي تدل على ما في كتاب
الله من معاني الإصلاح وتسوق الى النظر في أدبه الاجتماعي ، وأدبه
الروحي ، وأدبه الاقتصادي .

وقد اشتمل أيضا الى جانبي المنهاج ، على حديث يدور حول
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في خلقه ، وأدبه ، وسلوكه ،
فهو انقدوة الصالحة ، على ما يقول الله تعالى : « لقد كان لكم في
رسول الله أسوة حسنة ، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر
الله كثيرا » .

وبقي الركن الثالث وهم الانصار ، وهم الذين قصدت بهذا
الكتاب أن أجمعهم حول المنهاج والقدوة ..

وليس هذا قولاً يلقي على عواهنه القاء فكل دعوة في القديم
وفي الحديث ، وفي الشرق وفي الغرب ، لم تنهياً لها سبل النجاح ،
ولم تؤت ثمارها الا اذا التزمت نهجا اصلاحيا عادلا ، يساير
الفطرة الصحيحة ، ويشبع حاجات الانسان الطبيعي .

وأبين شيء ، وأحقه بالاحترام والتقدير في المنهاج الاصلاحى
أمران .. ذكرهما القرآن الكريم في أقصر سورة من سور القرآن
التكريم .. « فليعبدوا رب هذا البيت ، الذي أطعمهم من جوع
وآمنهم من خوف » فالاطعام من الجوع والتأمين من الخوف هما
ما تحتاج اليه الإنسانية في كل عصر وفي كل مكان .

وكل منهاج ضمن هاتين الحقيقتين فهو منهاج صالح لا بد له أن ينجح
وأن يسود ، وكل منهاج أغضى عن هاتين الحقيقتين ولم يعتبرهما فإنه
أبعد ما يكون عن التماس الطريق الى النجاح .

وانى أحب للقارىء أن يتأمل حقا فى هذه الآية ، أن الله تعالى دعا خلقه الى عبادته بمنتين ، امتن بهما عليهم ، المنة الأولى .. الاطعام من الجوع والمنة الثانية .. التأمين من الخوف .

وجه العبرة هنا أن الله هو الخالق الموجد .. هو الذى أوجدهم من علم ومنحهم نعمة الحياة ، وكان من الممكن أن يدعوهم الى عبادته بهذه المنة وحدها .. وأن يقول مثلا « فليعبدوا رب هذا البيت ، الذى خلقهم وأعطاهم نعمة الحياة » ولكنه عدل عن هذا الى هذا التعبير الكريم فى السورة فطلب من خلقه أن يعبدوه ليس لانه أوجدهم ومنحهم نعمة الحياة ، ولكن ، لانه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف .

مما يجرى فى ظل هذه الآية الكريمة قول النبى صلى الله عليه وسلم .. « من أصبح منكم آمنا فى سربه ، معافى فى بدنه ، عنده قوت يومه ، فكانما حيزت له الدنيا بحذافرها » .

أما بعد : ففى هذا الظل الكريم من أدب الله وأدب نبيه ، وفى فقه مهما يكن محدودا بسير التاريخ ، وسير الصالحين ، أرجو أن يجد هذا الكتاب من القارئ من يشركنى عاطفتى هذه ورجائى أن ينفعنا الله تعالى به فى خطانا الى اسعاد شعبنا واعزاز امتنا بأن يسعى الكريم المخلص لاشباع حاجات الناس ، وحملهم على الاحساس السابغ الوافر بأمن النفس وطمانينة القلب ، وذلك هو خير الدنيا ، وذلك هو ما سعت وتسعى اليه الانسانية فى كل زمان وفى كل مكان .. والله ولى التوفيق .

أحمد حسن الباقورى

بضاعتنا في الطريق إلينا

الخصارة مقبلة إلينا
.. وهي خصارة مطبوعة
بطابع الشرق .. فيها
حياة وفيها روح ، وفيها
خير للشرق والغروب
جميعا ..

الإنسانى كله عالم واحد ، تنتظمه خصائص وسمات
تؤلف من أفراد وجماعات جنسا خاصا ، له مميزاته
بين سائر المخلوقات .. وحيث كان الإنسان فهو فرد
في هذه الأسرة الإنسانية الكبيرة مهما اختلفت اللسان والألوان ،
ومهما تباعدت الأزمان والأوطان .

العالم

وما الشرق والغرب إلا اسمان متقابلان كما يتقابل الشمال
والجنوب . والخط الذى يفصل بين الشرق والغرب خط وهمى -
على حد تعبير الجغرافيين ... ومع هذا فقد تعارف الناس وجرى
التاريخ على أن العالم عالمان : شرقى ، وغربى وإن لكل عالم حسابه
وتقديره الخاص فى موازين الحياة .

هناك إذن عالمان : عالم شرقى ، وعالم غربى ، وفى كل عالم من
هذين العالمين مجموعة من الأمم والشعوب تعيش فيه وتدور فى فلكه ،
وتخضع لظروف البيئة السائدة فى محيطه .

والفروق التى يذكرها علماء الاجتماع بين الشرق والغرب كثيرة متعددة ، ترجع الى اختلاف في المزاج والتفكير ، والى تباين في الصفات النفسية والخلقية التى يعود الكثير منها الى الوراثة ، والى ظروف الحياة واحوال البيئة ، وذلك مما جعل الاختلاف واضحا بين الشرق والغرب ، وجعل لكل تفكيره ، ومذهبه واسلوبه في الحياة .

ولعل اهم ما يذكر من فروق بين الشرق والغرب أن أمم الشرق تعتمد على الخيال وتلون حياتها به ؛ وتبنى حاضرها ومستقبلها عليه . وان أمم الغرب تؤمن بالواقع وتعمل له وتعيش فيه ، وتقدر حاضرها ومستقبلها على قدره .

ولا يعجز الباحثون عن أن يجدوا الدليل على هذا الراى . فقد استقل الشرق وحده بالنبوات جميعها ، والنبوات — كما نعلم — تعتمد أكثر ما تعتمد على ايقاظ الروح وتوجيهها الى السماء ، ووصلها بالأسرار ، ولفتها الى الحياة الآخرة وما يتصل بها من بعث وحساب ، وجنة ونار وكلها أمور تثير الفكر ، وتغريه بالانطلاق الى تلك الاجواء الروحانية الشفيفة التى لا يستطيع العقل أن يرتفع اليها الا على اجنحة الخيال ، وهذا الخيال الذى جعل العقلية الشرقية تتقبل كثيرا مما وراء المادة ، وتؤمن بالصالح منها وغير الصالح . فكما امتلأت دنيا الشرق — من فيض هذه الروحانية وبفضل هذا الخيال — بالخفقات المتجهة الى السماء النابضة بالايمان ، امتلأت كذلك أجواؤه بالوان السحر والشعوذة ، وبأشباح الخرافات والاباطيل .

أما الغرب الذى آمن بالوقائع ، ووثق بالمادة فلم يكن له من هذه الروحانيات ولا من هذا الخيال نصيب مذكور ، ولهذا انصرف الى الحياة يعالجها بكل قواه ، ويلقأها بكل ما عنده من حول وحيلة ، ويشتبك مع واقعها في صراع عنيف طويل .

هذا الخيال الذى يذكره علماء الاجتماع في مظاهر التفكير بين الشرق والغرب هو الذى جعل الشرق شرقا ، والغرب غربا ، وجعل لكل منهما دوره في الحياة ، وفلسفته التى يعالج بها شئونها ، ويواجه مشكلاتها .

ونحن لانستطيع ان ننكر هذه الظاهرة .. فان أمم الشرق يغلب عليها حقا عنصر الروح الذى ينزع بها الى الخيال ، والذى يجعل لها نظرات خاصة تمتد الى ما وراء المادة ، وتنفذ الى عالم الجہول ، وتصل بها الى نتائج تدور فى كيانها ، وتؤثر فى تفكيرها وتسيطر على سلوكها . فهذا العنصر الروحى قد كان له - ولا شك - دور هام فى الامم الشرقية .. وكان له حسنات ، كما كان له أيضا سيئات .. ونستطيع ان نذكر من حسناته أنه قد أتاح للشرق أن يسبق فى ميدان التقدم والعمران ، وإن يفتح له الخيال مغالق العلوم والفنون ، ويفسح له الطريق الى مجالات الابتكار والاختراع .. فان عين الخيال أحد بصرى وأوسع أفقا من عين الحقيقة والواقع .. ومن حسناته أيضا أنه قد وصل أمم الشرق بأسباب السماء فعلا القلوب ايمانا وسكينة ، وأشاع فى النفوس الثقة والطمأنينة بالاستناد الى أقوى الاقويہ .. كما أشاع فيها الأمل والرجاء فى الجزاء الطيب للعمل الطيب ، وكل هذه ولا شك دعائم قوية فى بناء الجماعات والاسم ، وإشاعة المثل الفاضلة والاخلاق الكريمة فيها .

ونستطيع ان نذكر فى سيئات هذا العنصر الروحى انه قد غلب عليه الخيال المريض فى كثير من الاحيان ، وبين كثير من الامم ، فأصبح معول هدم مدمر . وجعل الحياة أوهاما وضلالات ، فأقام الناس على محيط لاساحل له من السراب الخادع والامانى الكواذب ، حتى فرغت دنياهم من كل خير ، وانتهى بهم الحال الى اسوأ حال من البؤس والشقاء .

هذا ورأى .. وإيا كان الأمر فان هناك شرقا ، وهناك غربا ، وان بين الشرق والغرب ما بين كفتى الميزان من تعادل حيناً ، وتراجيح أحيانا ، والتاريخ يشهد أن كفة الشرق كانت هى الراجحة وان الحياة كلها كانت بيد الشرق من يوم أن استقبل العالم الحياة ... فما أن طلعت شمس الوجود على الإنسانية حتى كان الشرق هو الذى استقبلها ، فملأت دنياه دفئا وإشراقا ، وفتحت خياله على أسرار هذا العالم فصاغ منها أعظم حضارة عرفها التاريخ .. فما عرف العالم الى اليوم حضارة تقف الى جانب الحضارة المصرية القديمة ، ولا تبلغ من القوة والعمق مابلغته هذه الحضارة فى مختلف العلوم والفنون وشواهدنا الباقية تشهد لهذا وتقف الى الآن متحدى علوم العصر أن تفك الفازها ، وتكشف أسرارها ، وتصل الى صميم الحقيقة منها .

وكذلك كان الشأن في حضارة الهند والصين ، وبابل وآشور ، وفارس . وكلها حضارات قامت على عمد ثابتة من العلم الصحيح ، وعلى أصول مقررة من الفن الرفيع وبهذه الحضارة التي انفرد بها الشرق رجحت كفته ، وخلالها وجه الحياة زمنا طويلا ، على حين كان الغرب لا يزال يعيش عيش البداوة ، ويأخذ من الحياة ما تسمح به دون أن يقدر على شيء مما تزويه عنه ، وتحجبه دونه .

وقد يذكر بعض الناس أن حضارة اليونان والرومان كانت تعاصر حضارة مصر ، وفارس وبابل وآشور . وأنها كانت من القوة والعمق بحيث لا تقل عن أية واحدة من هذه الحضارات .

ونقول أن هذا حق ، وأن حضارة اليونان كانت على هذا النحو ولكننا مع هذا نستطيع أن نقرر أن هذه الحضارة قد اعتمدت في كثير من أصولها على الحضارة المصرية والفينيقية . . إذ كان اليونان أصحاب تجارة مع مصر والشام وغيرها من البلاد الواقعة على ساحل البحر الأبيض ، وقد نقل اليونان ما استطاعوا نقله من هذه الحضارات . . وكشف البحث أخيرا في اليونان عن تماثيل لغرافنة مصر . كما يذكر التاريخ أن « هيرودوت » المؤرخ اليوناني قد عاش في مصر زمنا وكتب كثيرا من أخبارها . وكل هذا يدل على أن حضارة اليونان قامت في ظل الحضارات الشرقية وأهمها حضارة مصر . . فحضارة اليونان ان لم تكن شرقية فهي ريبنتها . قد غذيت منها واعتمدت عليها في الغالب الكثير من صورها .

ولقد ظل الشرق عهدا طويلا قائما على الحضارة منفردا بها . . والغرب يستقبل من هذه الحضارة شعاعات بين الحين والحين في هذه الحروب التي كانت متصلة بين فارس واليونان وفي فتوحات الاسكندر . . ولكن الغرب مع هذا لم يستطع أن يقف على قدميه وإن يقيم حضارة تناظر حضارة الشرق أو تقاربها . . حتى كان الفتح الاسلامي واتصال العرب بالغرب عن طريق الاندلس وصقلية . . هنالك استطاع العرب أن يخطوا أُمم الغرب بهم ، وأن يوثقوا بينهم أواصر الثقة والمودة مما جعل كثيرا من أبناء أوروبا يقبلون على تعلم العلوم العربية في جامعات اشبيلية وطليطلة وغرناطة وغيرها من جامعات الاندلس وذلك لما عرف عن العرب من سبماحة جعلت الأوربيين يأنسون اليهم ويؤمنون خيرا عندهم .

واستطاع الغرب بهذه الثقافة العربية الخالصة أن يرى الحياة وأن يبعث التراث اليوناني وهو كما قلنا تراث عظيم في العلوم والفنون ، وتأثر كثيرا بالحضارة الشرقية وخاصة مصر ، وبهذا استطاع الغرب أيضا أن يتهيا لأقامة حضارة وأن يكون لهذه الحضارة حسابها في ميزان الحياة وأن تزدد هذه الحضارة مع الأيام نموا وازدهارا بينما تأخذ الحضارة الشرقية في الذبول والجفاف ، حتى لكأن العالم لا يحتمل حضارتين ، وأنه إذا كانت هناك حضارة فلا بد أن يقابلها من الجانب الآخر تأخر وانحطاط . ولعل هذا التضاد في الحياة هو من سنة الحياة ، واصل أصيل في بقائها وعمرانها . . فهي ليل ونهار ، ونور وظلام ، وخير وشر ، وسلام وحرب ، وصحة ومرض ، وغنى وفقر وهكذا . . أنها مسرح تتقابل فيه الأضداد وتلتقي عليه المتناقضات .

وما كادت أضواء المعارف والفنون ترسل أول خيوطها على الأفق الغربي حتى بدأت شمس المدنية الشرقية تنحدر نحو الغرب ، وتختلف وراءها ظلاما لم يلبث أن تكاثف وتحول إلى ليل دامس يغمر الأفاق ، بينما أخذ الغرب شيئا فشيئا يستوقى حظه كاملا من مظهر المدنية والعمران .

ولو ذهبنا نطل لهذا التحول في أحوال الشرق والغرب ، وغروب شمس الحضارة هنا وشروقها هناك ، لوجدنا لذلك كثيرا من العلل والأسباب فهذا التحول الذي أتى على حضارة الشرق - مع أنه سنة من سنن الحياة وإن لكل حضارة أجلا ، وإن الحضارة الشرقية قد استوفت عمرها وبلغت أجلها - هذا التحول له أسباب مباشرة لا يمكن أنغفالها . .

منها أن هذه الروحانية التي قلنا أنها طبيعة غالبية في أمم الشرق قد بعد بها العهد عن بنابيعها الأولى فأصابها الجفاف ولحقها العطش ، وبدأ الجهل يزحف عليها في صور كثيرة من الخرافات والأباطيل التي تتحكم في حياة الناس ، فتعزلهم عن الحياة ، وتلهيهم عنها بهذا السراب الذي يعيش عليه خيالهم المريض .

ومنهما أن الغرب حين اشتد ساعده وحين واثته القوة أرسل على الشرق جيوشا زاحفة احتلت أرضه واستعبدت أممه ، وأرهقتها بالوان العسف والاستبداد فزاد ذلك من بلاء الشرق وضاعف من محنته ، وأسرع بالقضاء على معالم علومه وفنونه .

كذلك كان الشأن في تحول أحوال الغرب ، وانتقاله من البداوة الى الحضارة ومن الهمجية الى المدنية . فهذا التحول مع أنه أمر طبيعي يجيء في دورة الفلك بغروب الشمس عن أفق وظلوعها على أفق ، إلا أن له أسبابا مباشرة لا يمكن اغفالها أيضا ..

منها أن الشرق قد امد الغرب بكثير من المعارف ، وأطلع على الكثير من معالم المدنية ، ووضع بين يديه منها مثلا معنوية ومادية .. فكان لذلك أثره في إثارة غريزة التقليد والمحاكاة فيه ، وفي تقوية الرغبة عنده الى التفوق والتقدم .

ومن هنا ان العقلية المادية التي غلبت على التفكير الغربي .. ان تكن قد ابطلت بالغرب عن مجال الحضارة زمنا طويلا .. الا أنها وثقت الصلة بينه وبين الطبيعة وجعلته في مواجهتها دائما .. وذلك قد أتاح له فرصا كثيرة شاهد فيها - عن كتب وبعين الواقع - كثيرا من أسرارها وخفاياها . وبهذا استطاع ان يقيم حياته على أسس سليمة راسخة خالية من طلاء الخيال ، وزخارف الأوهام .

وهكذا جرى القدر : وتمت دورة الفلك بأن تذهب حضارة ، وتقوم حضارة ، وبهوى الشرق ويرتفع الغرب ، وصلق الله العظيم حيث يقول جل شأنه : « وتلك الأيام نداولها بين الناس » .

واليوم .. قد بدأ الشرق يصحو وبدات السماء الحارة تجرى في عروقه وتنساب في كيانه ، وكان أول تباشر هذه الصحوه انقشاع سحب الاستعمار عن آفاقه .. ثم ماتبع ذلك من الالتفات الى تراث الماضي والاتجاه الى العناية بالعلوم والفنون ومزاحمة الغرب فيها ..

هذه ظاهرة واقعة لا يست حياة الشرق ، فأصبحت متجه آماله ومرمى أهدافه فما هي النتائج التي نلقتها عليها وننتظرها من ورائها ؟ .

نستطيع ان نقول في ظل هذه الظاهرة الواقعة :

أولا - أن الشرق في طريقه الى حضارة جديدة تقوم على ماقلت عليه حضارته الاولى من علم وفن وأن الشرق ليهتدى الى هذه الحضارة ويستلهمها بما استقر في نفسه من أحاسيس بموروثاته من حضاراته الماضية التي لا تزال تدور في آفاق نفسه ، ولا تزال تحلق في سماء خياله .. وأنه بهذه الانبعاثات الداخلية - الى جانب الانبعاثات الخارجية من مظاهر العلوم والفنون - سيبلى غايته من الحضارة والمدنية في وقت قريب .. فان معالم الطريق له واضحة ، وأدلتة

عليها كثيرة وبينها الف . . وكل هذا مما يعينه على قطع الطريق الى الغاية ، وتوفير الكثير من الجهد والوقت .

ثانيا - ان الشرق سينتقل اليه ثقل ميزان الحياة ، وستكون له الكفة الراجحة . . وانه سيسلم اليه زمام هذا العالم وقيادته ، وذلك لما قررنا من قبل من أن العالم لا يحتمل حضارتين . . وانه لا تظهر فيه في وقت واحد الا حضارة واحدة . . في الشرق أو في الغرب .

واذا كانت الحضارة قد أخذت طريقها الى الشرق كما قلنا ، فانها ستخلي مكانها حتما من الغرب ولا يبقى منها الا ظلال !

واذا كانت الحضارة قد أخذت طريقها الى الشرق كما قلنا ، فانها نستطيع ان نقول ان الحضارة الغربية قد اعتمدت على المادة الظالمة المستخفة بالمثل الكريمة لحياة الانسان واستندت اليها وجعلت علومها وفنونها مسخرة لما يناقض تلك المثل الرفيعة مناقضة واضحة صارخة ، ثم ما زال هذا الشعور المادي ينمو ويقوى حتى تحولت هذه الحضارة الى حجارة صماء ، وأرقام متحركة ، لا تلعب فيها ومضة روح . . وهذا ايدان باختناقها وموتها .

نقول هذا لاشماعة في الغرب ، ولا حقدا عليه ، ولكن لان هذه سنة الحياة : لا تطلع فيها شمسان ، ولا يجتمع فيها نهاران . . وحضارة الشرق آتية لا ريب فيها . فهل يمكن أن تبقى مع ذلك حضارة الغرب ؟ لاندرى ، ولكن الذي ندرية وفي يدنا الدليل عليه هو أن الحضارة مقبلة اليها ، وانه حضارة مطبوعة بطابع الشرق . . فيها حياة ، وفيها روح ، وفيها خير للشرق والغرب جميعا .

لقد كانت حضارة الغرب تقمة وبلاء على العالم كله . . فانه على الرغم مما بلغته هذه الحضارة في ميادين العلم والفن ، وعلى كثرة ما أنتجت من صور الحياة المادية وعلى قدر ما ملأت الدنيا من وسائل التمتع والرفه . . قد ركبها الضرر ، واستبد بها جهل القوة المستغلط بطوق الفساده ، واستهانت بمعايير الاخلاق ، وتكررت للادباني ، وحقرت من شأن المثل الفاضلة . . وكان من هذا كله ان امتلأت دنياها بالاباحية والاحاد وجعلت الناس في هم دائم وفزع مقيم من نذر الحرب وويلاتها . .

اما مدينة الشرق المرتقية فانا نرجو ان تقوم على البادئ التي قامت عليها من قبل وان تصل باموتها الانسانية الصافية ، فتحمل الى الناس الخير الخالص من شوائب الاذى وتقيم الامم جميعا على نهج الحب والوفاء والاحاد .

المنهاج الواضح والقُدوة الصالحة

في الناس من يهزه آل
أحق أيسر التنبيه... وفيهم
من لا يهتز إلا بالنطق
الصاخب ، والزجر البالغ
واللفت الشديد .

إننا محتاجة أشد الاحتياج الى التربية الإسلامية..
والإسلام لكي يبلغ غايته الى القلوب فتصفى اليه ، والى
النفوس فتستأسر له ، والى الحياة فتسعد به ، لا بد له

إن

من أن يقع في دنيا الناس بأميرين :

أولهما : المنهاج الواضح المحدد الصريح الميسور .

وثانيهما : القدوة الصالحة ، التي تحاول تربية الناس على الخير
بما تفعل ، أكثر مما تحاول تربيتهم على الخير بما تقول .

فان الدعوات الإصلاحية منذ كانت ، لم تشب لها نار ، ولم ترتفع
لها راية ، بكلمات جوف يقولها لسان فصيح أو يخطها قلم سيال ،
وانما بلغت ما بلغت من المجد والقوة ، بحسن الاسوة وجمال القدوة
فى الداعين اليها ، والمتشبهين بها ، والرواد بين أيدي السالكين

الطريق إليها •

تلك سنة من سنن الله الكونية ، التي لم تتخلف ، والتي لن تتخلف ، والذين يتصفحون تاريخ الامة الاسلامية بوجه خاص ، يرون القرآن كتاب الله العظيم فى يد عمر بن الخطاب هو القرآن نفسه فى يد غيره من حكام المسلمين ، ويرون القرآن فى السن وعاظنا الاوائل هو نفسه فى أفواه وعاظنا المتأخرين ، ثم يرون الناس فى عهد عمر غير الناس فى عهد سواه ، ويرون الناس بين أيدي الوعاظ المتقدمين غير الناس بين أيدي وعاظ السلاطين . وليس لهذا الاختلاف البين من سبب سوى ما أشار اليه كتاب الله تبارك وتعالى فى قوله جل شأنه :

« يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون • كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » •

ولعل أبلغ ما يشرح هذا المعنى الذى أشارت اليه الآية الكريمة من ضرورة القدوة الحسنة الى جانب المنهاج الواضح فى أئمة الدعوة: كلمة الحسن البصرى رضى الله عنه ، فقد سئل : لماذا نرى أنفسنا اذا وعظتنا وقلوبنا واجفة وأبصارنا خاشعة ودموعنا واكفة ، فاذا وعظنا غيرك لم نزد على أن نستمتع اليه استماع اللاهين ، فى غير احساس مهيم ولا شعور مستبصر ؟

فقال الحسن البصرى رحمه الله جوابا على هذا السؤال :
« يا اخوانى : ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة » •

تلك هى منزلة القدوة فى التربية الاسلامية ، المنزلة العظيمة التى أشارت اليها الآية الكريمة ، وألح الى معناها الامام الجليل الحسن البصرى رضى الله عنه ، وهى منزلة لا تعلوها منزلة ، ولا أمل فى نجح أو بلوغ غاية بغير القدوة فى الدعوات اصلاحية جمعاء •

وكتاب الله جل شأنه هو المنهاج العظيم الذى تترى عليه الامة . ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة • وليس فى الوسع أن تتمثل فى هذه الصفحات ما ضمنه القرآن الكريم من أدب

الدنيا والدين في سائر فنون العيش وجميع ألوان الحياة . فحسبنا من هذا الادب الرفيع آيات يهتدى بها المؤمن في ظلمات الحياة ، ويبتغى المصلح في هدايتها الخير الكامل المنشود .

وإذا حاول ذو دعوة او ذو رأى أن يقنع بدعوته أو برأيه غافلا تمادت به الغفلة ، أو معرضا ألح عليه الاعراض ، فأول ما يلجأ اليه للاعتناع ، أن يوقظ بالحكمة الفطرة العافية ، ويستثير بالمنطق النظرة الحامدة ، ويحرك بالدليل المشاعر التي جمست على الطريق المؤلف من مواريث الآباء والاجداد .

ثم اذا استمرت الغفلة بالغافلين ، واستدام الاعراض بالمعرضين ، صار لابد من اللجوء الى أسلوب آخر ، فيه منطق خشن يتزلزل به ماوقر في الاسماع وتبت في القلوب من رواسب الجهل ، وأعراض التقليد ..

وفي الناس من يهزه الى الحق أيسر التنبيه ، وفيهم من لا يهتز الا بالمنطق الصاحب ، والزجر البالغ ، واللفت الشديد .

والقرآن احتوى هذين اللونين من أساليب الكلام في دعوته الناس الى الحق انصافا للعقول ، والى الخير اسعادا للبشر .. والذين يتدبرونه في تلاوة أو سماع ، يتبين لهم ذلك أوضح تبين بأيسر مجهود ، فهو حينما ينبه بأسلوب هادئ ، في برهان ساطع على الاصول التي لا يقوم بغيرها دين ، ولا يستقيم على سواها سلوك ، وهو حينما يعنف ويشدد لان الذين يناديهم الى الحق والى الخير لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، أولئك كالانعام بل هم أضل ، أولئك هم الغافلون .

والأصول التي جاء بها رسل الله وأنبيأؤه ليقوم عليها الدين ، تلتقي عند حقيقتين :

أولاهما : أن الله تعالى حق ، لم يعنه على الابداع في الخلق معين ، ولم يشركه في تدبير الملك شريك .

والحقيقة الثانية : أن الجزاء على العمل ان خيرا فخير ، وان شرا فشر ، حق لا ينفع في دفعه جلد ، ولا يرقى الى سماعه شك .
وقد تناولت آيات من سورة الواقعة حقيقة الالوهة وحقيقة الجزاء معا في أسلوب هادى يسير مشرق ، يعتدى عليه شر اعتداء من يحاول له شرحا أو يؤازره بتبيان ، وذلك قول الله سبحانه :

« نحن خلقناكم فلولا تصدقون ، أفرايتم ما تمنون ، أنتم تخلقونه
أم نحن الخالقون ، نحن قاربنا بينكم الموت وما نحن بمسوفين ، على أن
نبذل أمثلكم وننشئكم فيما لا تعلمون ، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا
تذكرون ، أفرايتم ما تحرلون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ، لو نشاء
جعلناه حطاما فظلمت تفكهون ، أنا لغرمون بل نحن محرومون ، أفرايتم
الماء الذى تشربون ، أنتم أنزلتموه من الزن أم نحن المنزلون ، لو نشاء
جعلناه اجاجا فلولا تشكرون ، أفرايتم النار التى توريون ، أنتم أنشأتم
شجرتها أم نحن المنشئون ، نحن جعلناها تذكرة ومتعلا للمقوين ، فسيج
باسم ربك العظيم .. »

ذلك ومثله فى القرآن كثير .. وهو الاسلوب الذى لا ياباه الا
أحمق شديد الحق أو جاحد يحترف الجحود .

نداء إلى مجتمع فاضل

الحيوان لا يسمى
بالنميمة لافساد الصدور
.. ولا يتشهى النجاسة
لارواء الاحقاد .. ولكن
الانسان يفعل هذا وما
هو شر منه !!

أدب القرآن الكريم في معاني الإصلاح قوله تعالى :
« يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أن بعض الظن
ائم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب احكام ان
ياكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم »

النمل والنحل والظباء والفيلة وأصناف آخر من خلق الله ،
نعرفها أو لا نعرفها ، هي أمم مثلنا تحيا في اجتماع تسوق اليه
الفطرة ، وتسعى في تعاون يستجيب به المنفعة . وقد أعطاها الله
تعالى من الالهام ، وركب في خلقها من الغرائز ما جعلها مضرب
الامثال في الحياة القائمة على النظام الكامل والتعاون المثمر .

والانسان شريك الحيوان فيما تقوم به الحياة في الاحياء ، فهو
يولد . ويتغذى وينمو . ويتكاثر . ويموت .. والحيوان كذلك ،

يولد ويتغذى وينمو ويتكاثر ويموت .

سنوى أن الله تعالى ميز الانسان ، فامتاز بأمرين :

أحدهما : العقل القادر على الحيلة والتأويل .

وثانيهما : اللسان المهيم على الافصاح والبيان .

وهو على قدر ما كرم بهاتين الميزتين ، تعرض مجتمعه لمصاعب ومصاعب لم يتعرض لها مجتمع الحيوان ، فالحيوان لا يسعى بالانميعة لافساد الصدور ، ولا يتشهى الغيبة لارواء الاحقاد ، ولا يتوسل بالتجسس الى ابداء الحرمات ، ولا يمهّد لسوء الظن أيسر السبل الى غمط الحق وتوهين الصلات ، ولكن الانسان العاقل المبين يفعل هذا ومثله وما هو شر منه غير مدفوع عنه بفطرة منصفه ، ولا ممنوع منه بعرف مطاع .

ومن هنا وضحت حاجة الانسان الى ما تزكو به الروابط فى مجتمعه ، وألحت الضرورة الى ما تشتد به الاواصر بين أفراده ، وكان لابد من هداية الله اياه من هذا الجانب وعن جوانب أخرى ، هداية تنذر بالاقناع ، وتعتمد فى بلوغ غايتها على الرقابة الالهية التى لا يقصر بها علم ، ولا يشوب عدلها غرض . كما تعتمد فى ذلك ايضا على الايمان بجزاء الله المحسنين بما يحسنون والمسيئين بما يسيئون .

والدين هو مظهر هذه الهداية الالهية ، وهو وحده القادر قدرة . بينة على تزكية الروابط ، وتوثيق الاواصر فى المجتمع الانساني بما معه من الهيئنة على العقول ليمنعها التأويل والاحتيال ، وعلى اللسان ليكفها عن التناول والتجريح .

والاسلام خاتم الديانات ، وجامع ما جاءت به من خير للمجتمع الانساني . عنى أبلغ العناية بكل ما تزكوه به النفوس ، وتسمو الاخلاق ، وهذه الآية من سورة الحجرات هي واحدة من آيات كثيرة لاتكف من نداء المؤمنين الى مجتمع فاضل تقصر عنه أحلام الفلاسفة وخيالات المصلحين :

« يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يقرب بعضكم بعضا ايحبا حاكم ان ياكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم » .

العقل والطريق إلى الله

ان العقل مهما بلغ من
القوة والذكاء ليس الا
حاسة من الحواس التي
تربطنا بملأنا المحدود ..
فان ركب ظهر الفرور
انزلق الى ظلمات الضلال
وتقطعت به الى الحقيقة
الاسباب .

عن الله والتعرف الى الخالق أمر شغلت به الانسانية منذ
كان لها وجود في هذا العالم حتى لكانما يدفعها اليه شعور
خفي دافق ، ويسوقها نحوه سائق عنيف من فطرة كامنة فيها .

أبى

فالانسان بفطرته طامعة لا يقنع من الحياة بمظاهر أشكالها وألوانها
كما تنقلها اليه حواسه او كما يتفعل بها شعوره ، بل يتناولها بعقله ،
وينفذ اليها ببصيرته ليعرف حقيقة كل شيء .. من أين جاء وكيف
صار والام ينتهي . وهو في اشباع رغبته تلك لا يدخر وسعة من
ذكاء أو جهد حتى يبلغ من ذلك ما يطمئن اليه عقله وتستريح به
نفسه .

وكذلك كان شأن الانسان في بحثه عن الله ، الحقيقة الكبرى التي
هي مصدر وجود هذا العالم واليها مصائر أموره ، فلقد أكثر من
التطلع اليها والبحث عنها حتى تفرقت به السبل واختلفت فيها

مذاهبه ، اذ لاشك ان هذه النظرات المتطلعة الى تلك الحقيقة الكبرى قد اخذت ولا تزال تأخذ صورا واشكالا متعددة متباينة ، تختلف باختلاف اناس واستعدادهم الفكرى وما يحيط بهم من ظروف الحياة واحوالها . فلكل وجهته التى هو موثيها ، ولكل مبلغه من العلم وحظه من التوفيق . فبينما يصل اليها بعضهم عن طريق النظر فى ملكوت السموات والارض على اختلاف فى مجال هذا النظر عمقا وامتدادا ، اذ يصل اليها بعضهم الآخر عن طريق العاطفة المجردة عن الادراك ، الواقعة تحت تأثير الوراثة أو السماع والتى لاتكاد تلامس الفكر أو تأثيره . . وبين هؤلاء وهؤلاء طوائف وطوائف تقطع الطريق الى تلك الحقيقة فى مراحل متعددة تخطط بين العاطفة والفكر بنسب وأقدار متباينة .

ومن هنا نستطيع أن نقول ان لكل انسان تصورا خاصا لاله الذى يعبد ، والذى ينزل من نفسه المنزلة التى هذه اليها عقله أو قلبه ، أحدهما أو كلاهما « وبالقدر الذى تكشف له من الحقيقة ، وعلى الصورة التى تمثلت فى خاطره ، ولذا تعددت الالهة ، وتفرقت بالناس مذاهب الرأى فيها فكان لكل أمة ربها ، ولكل جماعة دينها » **« ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة »** ولا يزالون مختلفين ، **« إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم »** .

ولا نريد هنا ان نبحث فى تاريخ الاديان بعيدتها وقريبها ، ولا أن نستقصى تعدد المعبودات والبواعث التى دعت إليها ، والصور والاشكال التى ظهرت فيها ، ولا أن نتحدث عن فكرة التوحيد أو التعدد ، فذلك مالا سبيل اليه فى هذا المقام ، وإنما نريد أن نقول ان صورة الاله أو الالهة التى يعبدها الناس منذ كانوا ، انما كانت وليدة اقتناع وإيمان أيا كان حظهما من العمق أو مداهما من الصدق .

فعابد النمل أو الحجر أو الحيوان أو الشمس أو القمر ، انما عابد معبوداته تلك بعد أن ملكت عليه زمام نفسه وأخذت بمجامع قلبه ، وتمثلت له قوة خارقة لا حد لها ، اليها مصائر أموره وعليها مدار ضره ونفعه فآمن بها واستسلم لها ووجه اليها وجهه ، وقلبه وعقله . .

وسواء كان هذا الإيمان منبعثا من أعماق النفس ، أم ملقى اليها من طريق الإحياء ، والأغراء ، فهو على أية حال ، إيمان ملك النفس وخالط المشعر ، وبغير هذا لا يكون إيمانا ، ولا يسمى دينا ، وإنه أذى

لم يبلغ هذا الحد . فستظل نفس الانسان فارغة خسواء ، وسيظل الانسان قلقا مضطربا ، حتى يقع على الاله الذى يسكن اليه قلبه ، ويطمئن به وجدانه ..

وحين تضل العقول سبيلها الى الخالق ، - وما أكثر ماتضل - وتنزل الانسانية الى هذا الدرك من التفكير والسخف من النظر فتتخذ من الاحجار اربابا ، ومن الحيوان آلهة ، تجثو تحت اقدامها ، نعبدتها وتفتنى فيها وتقدم لها النفس والولد على مذبح التضحية زلفى وقربا ، حين تصل الانسانية الى هذا المدى من الاغراق فى الضلال والسفه ، تجيء رسالة السماء فى اياتها لتخرج الناس من الظلمات الى النور ، على يد رسل الله ، وانبيائه الكرام .

واول دعوة تهتف بها الاديان السماوية فى آذان الناس ، الدعوة الى وحدانية الله ، وتحرير العقول ، والقلوب من الشرك به ، ورفع البصر اليه خالصا من اوهام الزيف والضلال . وبهذا تصح انسانية الانسان ويرد اليه اعتباره ويصبح اهلا ليكون خليفة الله فى ارضه .

ومهما اختلفت طرق الاديان السماوية فى اداء الدعوة الى الله
وإلى وسائل الاقناع بوحقته ، فلنهما جميعا تعتمد أول ما تعتمد
على إثارة العاطفة وتحريك الوجدان أكثر من اعتمادها على إثارة
قوى الإدراك والتفكير .

ذلك أن حقيقة الاله الموحد أكبر من أن يحدها الفكر ، أو يحيط بها الإدراك - وإن كان لهما فى آياته الرائعة مساح للنظر والتأمل ، وفى آفاقها الرحبية مجال للبحث والتفكير يفيض بها الوجدان روعة وجلالا ، ويمتلئ بها القلب طمانينة وإيمانا .

انظر الى النغم الموسيقى الرائع ، كم يثير فى الاسماع من بهجة ورضى ، وكم يحرك فى النفس من عواطف واحاسيس .. أنك لو ذهبت تطلبه بفكرك فى طبقات الاثير ، ترد كل ذنبذة فيه الى ضوابط من الفن ، وقواعد من العلم ، لأعيتك مذاهبه ، ولانتهى بك اللطاف الى غير طائل .. ثم انظر الى البحر فى سعته وامتداده .. كم تأخذ صفحته الرقراقة المتموجة من نفسك وكم تبلغ عظمته وروعته من قلبك حين تملأ عينيك منه ، وتردد النظر فيه ، ثم انظر كيف بك اذا ألقيت بنفسك فى عبابه ، ورميت بها فى ثبجه .. من أنت ؟ وما تكون ؟ ..

فكيف بهذا الخالق العظيم نرمى بقولنا القاصرة ، وافكارنا المحدودة في عوالم لانهاية لها ، نريدها على أن تحيط به وتخضع حقيقته لما تخضع له حقائق الاشياء في عالمنا المحدود ؟

اذا انتفت من هذا الخالق العظيم موقفنا من النغم الموسيقى نلذ سماعه ، أو البحر نتملى جماله ؟ ولم نعدل عن هذا الى مسابقة النغم في مسراه ، ومطاوله البحر في عظمته ؟ ذلك هو الضلال البعيد .

ان العقل مهما بلغ من القوة والذكاء ليس الا حاسة من الحواس التي تربطنا بعالمنا المحدود ، فكما يكون للمعين مدى تنتهى عنده مقدرتها على الابصار ، فلا تدرك ما وراء هذا المدى من مرئيات الا اشباحا باهتة ، وصورا شائثة ، لانفتى من الحق شيئا . . وكذلك الشأن في كل حاسة من حواسنا ، لكل مجال تعمل فيه ، وتؤدي وظيفتها ككلية في حدوده ، فاذا أريد بها الخروج عن هذا المجال ضلت واضلّت . وكذلك شأن العقل وهو حاسة الادراك له مجاله المحدود الذي يعمل فيه ، ويدرك حقائق الاشياء في محيطه ، فان أبى الا ان يركب متن الشطط ويستوى على ظهر القرور ، انزلق الى ظلمات الضلال وتقطعت به الى الحقيقة الاسباب .

ولسنا نريد بهذا أن نمسك العقل عن التفكير والبحث في التعرف الى الله ، فهو الطريق الطبيعي اليه ، وانما نريد أن ينهج العقل نهجا قاصدا في البحث عن الله فلا يندفع وراء الخيالات والفروض ، ولا يشتط في التطلع الى ما فوق طاقته ، ويعترف بقصوره عن ادراك الحقيقة وعجزه عن تناولها ، وليرجع الى القلب يطلب عنده الاطمئنان والسكينة .

ودعوة الاسلام صريحة في أن العقل لا يمكن أن يستقل بمعرفة الله ، ولا أن يهتدى اليه الا اذا صحبه في تطوافه الى تلك الغاية قلب يتلقى عنه كل مدركاتة فيحيلها عواطف وأحاسيس تشيع في النفس روعة وجلالا . . ومن خلال هذا الشعور بالروعة والجلال يرى المرء خالقه الواحد الاحد المتفرد بالعظمة والجلال .

ولهذا كان الاسلام دين الفطرة . . والفطرة ليست عقلا مرعا ولا عاطفة مضاعفا ، وانما هو مزيج من العقل والعاطفة اذا التقيا فلم يطف احدهما على الاخر كانت الفطرة سليمة تنشد الله وعرف سبيلها اليه من اقرب السبل .

وتلك الفطرة مركوزة في النفس البشرية تتحرى الى اداء وظيفتها منذ تتفتح مشاعر المرء وتستيقظ مداركه وعلى هذا الوجه من الفهم احب ان افهم قوله تعالى : « **واذ اخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ، واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا .. ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين** » .

وكيف يغفل المرء عن الله وفيه هذه القرينة الملمطة الى الله المتشوقة الى الوصول اليه .

والتعرف الى الله عن طريق هذه الفطرة امر سهل ميسور لا يحتاج الى علم غزير او نظر فلسفى ، وانما تكفى فيه النظرة الخالصة فى صفحات هذا الوجود . نظرة فى الارض او السماء .. فى الليل او فى النهار .. فى عالم الحياة او الموت .. فى النبتة الصغيرة او الشجرة الباسقة .. نظرة واحدة الى آية صورة من صور هذا العالم والى اى لون من ألوانه ترى الى العقل شواهد ناطقة بقدرة الخالق العظيم ، وتحمل الى القلب فيضا من الاجلال والاكبار لهذا الصانع المبدع « **الذى خلق سبع سموات طباقا ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير** » .

فماذا يبلغ البصر من هذا المحيط العظيم الذى لاتضمه قيود ولا حدود ؟ أولى له ثم أولى ان يقف عند حده وان يرضى من النظرة الاولى بما يتكشف له من عجائب واسرار .

تلك هى طريقة الاسلام فى معرض الهداية الى الله والدعوة اليه .. انه يوقظ العقل اولا .. يوقظه فى رفق ويسر حين يلفتته الى مظاهر الكون المحيط به ، والواقعة تحت سمعه وبصره . يريد ان يلفت اليها لفتة حائلة شاعرة ، لا ان يفوس فى أعماقها يطلب عللها وأسبابها ويلتمس عناصرها وأجزاءها .

استمع الى قوله تعالى : « **قل انظروا ماذا فى السموات والارض** » ثم استجب الى هذه الدعوة .. فماذا ترى فى نظرة فطرية الى هذا الملكوت الرحيب تنتعش بها النفس ويهتز لها الوجدان حين تطالع صفحة هذا الوجود فى اجمال بعيد عن التفصيل والتعليل ، ثم انظر الى قوله تعالى : « **يا ايها الانسان ماغرك بربك الكريم الذى خلقك فسواك فعدلك فى اى صورة ما شاء ركبك** » فإى انسان تدق عن فهمه هذه الحقيقة الماثلة امام عينيه .. حقيقة الانسان على صورته تلك وما ركب فيها من أعضاء ؟

((لا يكلف الله نفسا الا وسعها)) واضيق درجات السعة في النفس الانسانية قادر على ان يستشف في معارض هذا الكون الدلائل الناطقة على قدرة الله ووحدانيته ولا على المرء بعد ذلك ان يقوته منها مايقع عليه الفلاسفة والعلماء من حقائق وأسرار ، فان كل هذا الى جانب الحقيقة الكبرى هباء وهراء **((وما أوتيتم من العلم الا قليلا))** وحتى في مقام الجدل في الله بين الجاحدين والمؤمنين .. لا يسلك الداعى الى الله مسالك المنطق الجاف الذى يقوم على التصورات الذهنية التى تفتح للخصم ابواب الازمعة والمغالطة ، بل يعدل عن هذا الى الاسلوب الفطرى فيتناول المسائل من ابرز جوانبها وأوضحها حيث لا يختلف فيها نظر ولا يضل عنها فهم .

« ألم تر الى الذى حاج ابراهيم في دینه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربى الذى يحيى ويميت قال : انا احيى واميت ! قال ابراهيم فان الله ياتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب . فبهت الذى كفر والله لا يهدى القوم الظالمين » .

ولو ذهب ابراهيم في الرد على هذا الكافر المبادئ مذاهب الفلاسفة والمناطقه لكان له في الرد عليه مسائل غير التى سلك .. انسان يدعى انه يحيى ويميت .. وتلك دعوى عريضة لو تحداها ابراهيم بتحقيقها لأعجزه وكشف أمره .. ولكن من يدري لعل ههنا الطائفية المتكبر تأخذه العزة بالاثم فيمضى في دعواه ويركب رأسه دفاعا عن كبريائه فيمثل للشهود صورا من قسوته على الامانة والاحياء ، وربما عمد الى انسان من رعيته ويقول : هذا قد أحييته لانى أردت له الحياة لا ثم يعمد الى آخر فيضرب عنقه ويقول : هذا قد أمته لانى قد أردت له الموت ! ثم يرفع رأسه مزهوا منتصرا .

وما لا يبراهيم يكلف نفسه دحض هذا الافتراء ، وعقد المقارنة بين صور الاحياء والامانة من جانب الله ، وبين هذه الصورة المسوخة من صور الامانة والاحياء ؟ ما له يدخل في ههنا الجدل الطويل وأمامه مثل آخر لقدرة الخالق لا يستطيع ان يقول فيه هذا الجاحد ، يقول : ان الله ياتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب .. فبهت الذى كفر .

بهذه الصورة الفطرية الساذجة انقطعت حجة وبطل كيد « بل نقدف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق » .

ان الذين ضلوا السبيل الى الله احد رجلين : رجل حرم نعمته العقل ولم يؤت حظا من الفهم والادراك فهو والسائمة سواء ،

لا بلفته جمبال ولا يوقظ مشاعره مشرق صبح او سدفة مساء
« أولئك كالانعام بل هم اضل سبيلا » .

ورجل خدعه ذكاؤه وغره علمه وخيل اليه أنه قادر على أن يخرق
الأرض أو يبلغ الجبال فمد بصره الى ما وراء الأفق البعيد وضرب
في يبداء التيه والضلال فكان أشبه بالقراش .. غرق في النور
فاحترق بالنار .

وغابتنا من هذا البحث الوصول الى الله عن طريق العقل
وما يتكشف له بالعلم والمعرفة من أسرار الكون وعجائبه .. فكلما
تكشفت له حقيقة من الحقائق هتف من اعماقه : سبحان الخالق
المبدع ! .. اعترافا منه بأن الانسان وما سخر له العلم والمعرفة من
وسائل القوة والاقتدار أضعف من أن يبلغ من أسرار هذا العالم
شيئا مذكورا .

« يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون
الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ، وان يسئلبهم النباب
شيئا لا يستنقلوه منه - ضعف الطالب والمطوب » .

تحية .. وشعار

ان كلمة اسلام وسلم
وسلام .. يرجع بعضها
الى بعض .. ويؤخذ بعضها
من بعض .. ويشق بعضها
من بعض ..

الكريم يحض على توثيق عرى المودة بين الناس فيقول :
« **وانا حينئذ بتحية فحيوا باحسن منها أو ردوها ان الله
كان على كل شيء حسيبا** »

القرآن

والتحية صلة ود في كل مجتمع انساني وعلى قدر ما تفسد
التحية بين الناس ، تتوثق بينهم عرى الود ، وتموت الاحقاد في
الصدور .

والمجتمع الاسلامي حرص أشد الحرص على أن تفسد التحية
بين المسلمين ، على قدر ما تفسد الطاقة ، ويسمح الجهد ، حتى
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيها الناس أطعموا الطعام
وأفشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا
الجنة بسلام » .

وان الناس ليرون انه صلى الله عليه وسلم قد قرن التحية — وهى افشاء السلام — الى كبار الامور من اطعام الطعام وصلة الارحام والصلاة بالليل والناس نيام .

وفى التحية الاسلامية وهى السلام معنى خاص زائد على مجرد التحية ، فان السلام سلم ، فهو ضد الحرب ، وهو ضد الخوف ، وهو ضد القلق ، وهو ضد الانزعاج .

فالامة التى تتخذ هذه التحية شعارا لها ، فى كلام ربها وحديث نبيها صلى الله عليه وسلم ، هى امة احق بان تكون امة سلام من كل امة فى الدنيا تقول عن نفسها انها امة سلام .

وان كلمة اسلام وسلم وسلام هى كلمات يرجع بعضها الى بعض ، ويؤخذ بعضها من بعض ، ويشق بعضها من بعض . فمرجع كل كلمة من هذه الكلمات وما شابهها الى العثمانية وراحة البال وسكون النفس واستقرار القلب .

غير ان المسلمين فى الحديث وفى القديم ايضا ، طالما كانوا يعملون من هذه التحية الى تحيات مبتدعة ، لاتحمل هذا المعنى العميق الجليل الذى تحمله كلمة « السلام عليكم » . والتاريخ يروى ان حكيما اوصى تلامذته فقال لهم : اذا دخلتم على الامير فلا تقولوا له « السلام عليكم » فانه ان رد التحية شق على نفسه ، وان لم يرد شق عليكم ، ولكن استبدلوا بالتحية اللباء له ، فقولوا حين تدخلون عليه ، صبحك الله بالخير والكرامة ، لان هذه التحية لا تحتاج الى رد .

ولكن الاسلام يامر المسلمين ان يحرصوا على هذه الكلمة « السلام عليكم » يقولها الراكب للماشى والقائم للقاعد ، والجماعة للفرد ، والامير للرعية ، والامور للامير .

بل لقد امرنا الاسلام اذا دخل الرجل حجرة ليس بها احد ان يسلم على نفسه فيقول : السلام علينا . ويسلم الرجل على زوجته وعلى ولده ، ولا يرى نفسه اكبر من ان يفضل هذا ، فان الدين التزام عميق باصول من الشريعة ، الزم الله بها عباده المؤمنين .

والفقهاء من المسلمين يقولون ان البدء بالتحية مندوب اليه
واما التحية بالأحسن منها أو ردها فواجب ، يحرم على المسلم أن يتركه .
وفي الآية الكريمة « **وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ
رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا** » في هذه الآية ما يشبه
أن يكون وعيدا على ترك التحية في قوله « **إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
حَسِيبًا** » . فإله تعالى محاسب على كل شيء صغيرا كان أو كبيرا
فالتحية ورد التحية من الأمور التي يقترب بها المسلم من رضوان
الله ، ويزداد بها حبا في المجتمع .

الصبر .. والصلاة

الصبر هو رياضة
الانسان نفسه على ماكره
.. والصلاة متممة للصبر
وممينة عليه

أثلوا بشئون الدين يعرفون أن القرآن الكريم هو دعوة الله تعالى للبشر كافة الى الإيمان ، ثم هو دعوته سبحانه الى ما يقتضيه الإيمان من طيب السلوك وصالح العمل .

الدين

فالقرآن للمؤمن ناصح لا يفش ، ورائد لا يضل ، وأمين لا يخون . وهو لغير المؤمن داع دائب لا تفتر له دعوة ، ولا تدحض له حجة ، وهو يترصد الجاحدين بكل طريق ، يوقظ فيهم غافى الفطرة . ويلفتهم الى دواعي الإيمان .

وهذه الآية من كتاب الله تعالى « واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين » ، هي توجيه نافع وارشاد حكيم للمؤمنين الخاشعين يمهّد لهم سبيل الخير ، ويأخذ بأيديهم الى ظلال وارفة من الامن والسكينة ، فليس كالصبر درع تتقى به عواذى الزمن .

وليس كالصلاة مفزع يجد به المهوم ما يجده الوليد في حضن أمه
من الراحة والاطمئنان .

والصبر في معناه الجامع هو رياضة الإنسان نفسه على ما تكره .
فالذين يروضون أنفسهم على الحلم في مواطن التسرع ، والذين
يدفعون الحسنه بالسيئة ، والذين يبذلون النصيحة للمعرضين
عنهم ، والذين يحبسون السنتهم عن شهوات الخوض في سمر
الناس . كل أولئك يستحقون اسم الصبر ، وكل أولئك يستحقون
من رحمة الله وجميل ثوابه ما يستحق الذين صبروا على فواجع
الدهر ، ونكبات الأيام ، وكل أولئك تنتظمهم السورة الكريمة
« **والصبر ، أن الأنسبان لفي خسر ، إلا الذين آمنوا وعملوا
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر** » .

والصلاة في الاسلام ، وفي كل دين اتصلت أسبابه بأسباب السماء ،
هي الصلة بين الله تعالى وبين عباده ، وهي متممة للصبر ومعينه عليه .
فقد يصبر على المكروه من لا دين له من حيث كان الصبر راجعاً في
النفس الانسانية الى شدة الجلد ، وقوة الاحتمال ، ولكن الصبر عند
هؤلاء وامثالهم هو تجلد بشوبه الجزع وتجلد لقوى من خلفه الآلام
فأما صبر المؤمنين فهو صبر يلجأ فيه المؤمن الخاشع الى ربه يضرع
اليه ، ويستغيث به ، ويؤمل الخير عنده فإذا السكينه متنزلة عليه ،
وإذا الخطوب متصاغرة بين يديه .

ولهذا ترى الصلاة مقرونة الى الصبر في غير آية من كتاب الله
عز وجل ، وصدق الله العظيم في كل حال وحيث يقول : « **يا أيها
الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أن الله مع الصابرين** » وحيث
يقول : « **واستعينوا بالصبر والصلاة وأنها لكبرة إلا على الخاشعين ،
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم اليه راجعون** »

والصبر في لسان الشريعة ولغة المتدينين على ثلاثة أوجه :

أحدها الصبر على ترك الشرور والآثام .

وثانيها الصبر على فعل الخيرات والمبرات .

وثالثها الصبر على نزول الشدائد والتجمل لها وحسن الظن بالله
تعالى في مدافعتها والخطوص منها .

وهذا الوجه من وجوه الصبر ، وهو الصبر على نزول الشدائد ، هو
أقوى الوجوه دلالة على الخشوع لله تعالى ، والثقة به ، وحسن الاعتقاد

فيه ، فقد يصبر الانسان على ترك الشر فيعينه على هذا النوع من الصبر ما في الشر من قباحة وسوء عاقبة ، وقد يصبر المرء على فعل الخير فيعينه على هذا النوع من الصبر ما في الخير من صباحة وحسن مصير ، فأما الصبر على زلزلة النفوس بالسراء والضراء فلا معوان للانسان عليه ولا طاقة له به الا مع الاحتماء بالله تعالى والفرع اليه ، والله مع الصابرين دائما بمعونته ونصره وتأنيده .

ولا يعرف التوخي أمة صابرة اليأس والضراء لآلة بالله تعالى ولولا جميل عونه كما يعرف بهذه الخصائص امتنا الاسلامية ، وهي لم تكن كذلك لانها اكرم الخلق عنصرا ، ولا اتم الناس خلقا ، ولكنها كانت كذلك لانها تربت في كرامة الاسلام وحسن رعايته ، وجميل توجيهه ،

وقد نرى صابرين على الضر تضرب الامثال بتجلدهم واصطبارهم غير أن دعائم الصبر عندهم تقوم على الاستهانة وعدم الاكتراث ، وهؤلاء لا تعتز بهم أمم ولا تنتفع بهم شعوب ، وربما رأينا صابرين على الضر تقوم دعائم صبرهم على الحقد والتربص . وهؤلاء الصابرون على تربص وحقد ، هم دائما مسعر فتنة ونذير بلاء ، وبهم دائما تتراجع الخطأ الحيرة الى التقويم والاصلاح .

فأما الصبر الذي تقوم دعائمه على اللجوء الى الله تعالى والاستعانة به والتلفت الى جزيل رحمته وجميل معونته بعيدا عن الحقد الهادم والتربص الآثم ، فهو الصبر الذي أمر الله تعالى به ودعا المؤمنين اليه ، وقرن الصلاة به في أكثر من آية من آيات الذكر الحكيم ، ثم هو يعد هذا الصبر الذي يزامل الشكر في حياة المؤمن حتى ينتهي به الى خير الدنيا والآخرة جميعا كما أشار الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف « فعن صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «عجبا لامر المؤمن» أن أمره كله خير ، وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له » .

والذين يطيب لهم أن يتدبروا القرآن وهم يقرعونه ، والذين يطيب لهم أن ينصتوا لترتيله وهم يسمعون ، يتضح لهم أنه قلما ترد كلمة الصلاة الا وهي مقرونة الى كلمة الاقامة كما في هذه الآية « **واقموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير** » . وفي آية ثالثة « **أقم الصلاة لدلوكة الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن**

الفجر كان مشهودا » ، وفي آية ثالثة « وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين »

ومعنى اقامة الصلاة الاتيان بها على وجه يتمثل المؤمن فيه أنه مائل بين يدي ربه يناجيه ويتضرع اليه على نحو ما كان يقول أحد الاسلاف الطيبين « كنت اذا أحببت أن أناجي ربي دخلت في الصلاة ، واذا أحببت أن يناجينى ربي اخلت في قراءة القرآن »

فالصلاة صلاتان : صلاة هي صورة فيها حركة وسكون وركوع وسجود ، وقيام وقعود ، وصلاة هي مع ذلك قلب خاشع وقيام ضارِع وتذلل لمن بيده الملك وهو على كل شيء قدير .

وهذا النوع من الصلاة هو الذي كان سلفنا الصالح ينتسده لنفسه ، ويوصي المؤمنين به ، وهو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه « من صلى ركعتين مقبلا بقلبه على ربه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » ، وكذلك كان صلوات الله عليه « اذا حزبه أمر فزع الى الصلاة » ، وكان الذين يحبون أن يقتدوا به يلجأون الى الصلاة يستجلبون بها رحمة الله ، ويتفياون في ظلها الأمن والسكينة والسلام .

واذا أدى المؤمن الصلاة على هذا النحو كملت عبوديته وخرج من حوله وقوته الى حول الله وقوته فيتم استعداده لقبول أوامر الله ، ويجري اذعانه مع حسن ارشاده وجميل توجيهه ، وصدق الله العظيم حيث يقول « **ألا بذكر الله تطمئن القلوب** » .

ولعله من أجل هذه المعاني كثر ما يكون بعد الامر باقامة الصلاة أمر بايتاء الزكاة من حيث كانت الصلاة على هذه الصورة توطئة ناجعة واعدادا عظيما لنفس المؤمن تكون به على غاية السخاء بالمال تبذله امتثالا لأمر الله على شدة الأيثار له ، وشدة الضن به ، والمال عديل الروح كما يقولون .

وفي هذه الآية « **واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لانفسكم من خير تجلوه عند الله ، ان الله بما تعملون بصير** » ، أحيط ايتاء الزكاة بأمرين كلاهما يجعل البذل هينا ميسورا . وأحد الأمرين « **أقيموا الصلاة ، والامر الثاني « وما تقدموا لانفسكم من خير تجلوه عند الله »** فاذا أقام المؤمن الصلاة استعد لبذل المال واذا آمن بالله وجميل وعده في العوض كمل هذا الاستعداد وتأكد على أحسن ما يكون التأكد والاستعداد .

المال .. والإنسان

إذا لقي مواطن مواطنه
بحشام السيادة والشموخ
.. لاقاه مواطنه بما يرى
فيه شفاء لنفسه .. فلا
يلاقيه إلا بالصفا والاحتقاد

يَعْلَمُ الله تبارك وتعالى « يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من
الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصنون
عن سبيل الله والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها
في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحصى عليها في نار جهنم
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لانفسكم
فتنقون ما كنتم تكتزون » .

لا يكاد أهل القرآن يعرفون في القرآن آية تنهال بالرعب على
قلوب الخاشعين كما يعرفون ذلك في هذه الآية ، فانها قد أوعدت
بأليم العذاب أولئك الذين يجمعون المال ارادة كنزه وحبسه عن
المضي في سبيل الله ، يطعم جائعا ، ويكسو عاريا ، ويداوى مريضا ،
ويغيث ملهوا ، ويفرج كربه مكروب .

وليس صورة الوعيد في الآية صورة مجملة يجد المتأولون في
اجمالها مخرجا ، ولكنها صورة واضحة المعالم بينة الرسوم ،
فكل مال يحبس جامعوه عن الانفاق في سبيل الله ليكون وسيلة
لهم الى الملمات ، سيكون يوم الحساب وسيلة الى اشد الحشرات ،
يوم يحمى عليه في نار جهنم ثم تكوى به الجباه ، والجنوب ،
والظهور .

والذين يدركون حقيقة المجتمع الذي يريده الاسلام للناس ،
لا يستسرفون هذا اللون من الوعيد . ولا يروونه عقوبة غير متكافئة
مع جزاء الجريمة ، ذلك ان الكائن للمال دون انفاق في سبيل خير
المجتمع ، انما هو انسان تصرفه الاثرة وحب الذات دون نظر منه
الا الى مصلحته . ولا اثار الا لمنفعته ، ثم هو في عاقبة امره انسان
لا غاية له الا الاستغلال والاستغلال والا ان ينظر الى الناس من
خلال كنوز على انه هو السيد المطاع ، وانهم هم العبيد
الخاضعون .

والناس مفطورون على ان يلاقوا مواطنهم بما يلاقيهم به
مواطنهم ، فاذا لقي مواطن مواطنه بمشاعر السيادة والشموخ ،
لاقاه مواطنه بما يرى فيه شفاء لنفسه فلا يلاقيه الا بالضغائن
والاحقاد ، وعلى هذا تتمثر خطا الود في المجتمع ، وتنزل قواعد
التعاون فيه ، ثم اذا وجد الناس في مثل هذا المجتمع طريقا الى
الثورة عليه ثاروا ، وان لم يجدوا خضعوا والضغائن ملء النفوس ،
وتمنى زوال النعم حشو الصدور ، والانصراف عن العناية بشئون
الامة العامة طابع الحياة ، وليس ذلك ولا شيء منه يصلح ان يكون
خصيصة للمجتمع الذي يؤثره الاسلام .

ولقد يعرف الناس صاحبنا من اصحاب النبي عليه السلام
ومن اجل اصحابه قدرا ، واحدهم بغاية الشريعة الاسلامية بصرا ،
هو ابو ذر الغفاري رضى الله عنه كان يقول « لا يبيتن عند مسلم
دينار ولا درهم الا ما ينفعه في سبيل الله والا ما يعده لقضاء دين
عليه ، والا ما يعون به اهله وولده » ، وكان يخالف في ذلك معاوية
ابن ابي سفيان اول ملك من ملوك المسلمين فكان معاوية يقول هذه
الآية نزلت في اهل الكتاب ، وكانه نظر الى ما فيها من الخبر عن
اهل الكتاب « يا ايها الذين آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان
ليأكلون .. » وكان ابو ذر يقول : نزلت فينا وفي اهل الكتاب ،
وكانه نظر الى ان تحريم الكنز ورد في قاعدة عامة دون استثناء
وهي قول الله تعالى « والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها

في سبيل الله فيشرهم بعذاب اليم» .. وهي قاعدة عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين .

ومهما يكن من خلاف الناس لأبي ذر ، وضيقهم به ، واضطهادهم إياه ، ومهما يظن نظرهم إليه على أنه رأى غاليا ، ورمى بعيدا ، فإن مما يجتمع الناس على أنه حرام أي حرام ، هو استغلال الشعوب ، وتسخير جهودها ، والاستئثار بالخير والنعمة دونها من حيث كان ذلك يقسم الشعب إلى قلة تمهد لها الثروة الطائلة أسباب المتع حتى يقتلها الترف ، وإلى كثرة كثيرة يحرمها الفقر والعوز من كل متعة حتى يهلكها الحرمان .

إن العدالة في المجتمع أصل أصيل بين مبادئ الإسلام ، وجمع المال وتزده ليزداد الغنى ويزداد الفقير فقرا هو مناهضة للعدالة وترهب بها من كل أفق وفي كل مكان ، ولهذا نهى المسلمون عن الاكتناز ، وأمرهم أن يروا ولزوم بالانفاق في سبيل الله ، وكل بذل تمشى به العافية إلى مريض ، والعلم إلى جاهل ، والكرامة إلى لئيل ، هو بذل في سبيل الله ، أو هو البذل في سبيل الله .

والمال في أيدي أصحاب المال منحة أو محنة ، ونعمة أو نقمة ، والمؤمن إذا عرف للمال حقه عليه فأداه كما تؤدي سائر الحقوق ، كان المال منحة جلية ونعمة عظيمة ، وإذا لم يعرف هذا الحق ذهبوا عنه أو شحوا به كان محنة يعظم بها الخطب ، ونعمة يستغفل بها البلاء .

والناس منذ عرفوا الحياة وعرفتهم ، وعركوها وعركتهم ، فيهم من يزيد ماله على بلوغ أبعد غايات الترف ، فهو من كثرة المال ، والتقلب في النعيم ، في عيشة راضية ، ومنهم من يقصر كل ماله عن بلوغ بعض ضرورياته ، فهو من سوء الحال وتلاؤب العيش في ضنك شديد .

وليس في دنيا الأحياء مذهبة للاحتقاد ، ومألفة للقلوب ، كبذل المال ، تقضى به الحاجات ، وتستلنى المودات ، وتستنقد المروءات من المهانة والابتذال .

والقرآن الكريم - وقد أراده الله للعالمين رحمة - دعوة دائبة وترغيب شديد ، في بذل المال لمعونة أولئك العاجزين عن الكسب ، يعرفهم الناس بسيماهم ، ويحسبهم الجاهل أغنياء من التمتعف .

ولا يكاد القرآن يذكر المال داعيا الى انفاقه في سبل الخير الا -
مقترنا بالصلاة التي هي روح العبادة ، وروح الاسلام في نفس
المسلم ، وكأننا هذا الاقتران يشير الى أن الصلاة ، وهم حق
خالص لله ، لا تبلغ غايتها من رضوان الله الا مع الرحمة لعباده
بقضاء ما لهم من حقوق مالية في رقاب أصحاب الاموال ، فان هي
انفردت عنها كادت تضل الى الله الطريق .

والمال في القرآن له حقان : « أحدهما » حق تقتضيه الدولة
بمعونة من شريعة الله ، وقهر من سلطان القانون ، و « ثانيهما »
حق يقضيه المسلم موكولا في ذلك الى دينه وضميره عن طوعية
واختيار . . والحق الاول هو المسمى بالزكاة ، والحق الثاني هو
المسمى بالصدقات .

وكما اقتضى القرآن الكريم حق المال بآكل سبيل ، أمر المؤمن
ان يبذل ما يبذل سخيا لا يجرح بالإن النفوس ، سمحا لا يستدل
بالتطاول الرقاب . . والا شاء وجه الخير ، وجفت ينابيع
الثواب ، وفي هذا المعنى يقول الله جل شأنه « يا أيها الذين آمنوا
لا تبطلوا صدقاتكم بالإن والأذى » ، وفي أسلوب آخر مسوق
مساق الحكم المسلمة يقول « قول معروف ومغفرة خير من صدقة
يتبعها أذى » .

ورسول الله - صلوات الله عليه - لشدة حرصه على أن يعتنق
الناس الحق في عقيدتهم ، والخير في ساوكمهم ، كان كأنه يرى
نفسه ملزما باهتمامهم اذا هداهم ، وباستجابتهم اذا دعاهم ،
فكان عليه السلام يلقي من ذلك عنتا شديدا ، ويواقع حرجا
عظيما . ولهذا يقول الله تعالى له « ليس عليك هداهم ولكن الله
يهدي من يشاء » ، وانما الذي عليك هو ان ترشدكم أن يتحروا
ببذل المال وجه الله لا وجه الناس ، وأن ينشدوا به ثواب الله دون
من ولا ابداء ، وثواب الله مذخور لهم يوم لا ينفع مال ولا بنون .
الا من أتى الله بقلب سليم .

القرض الحسن .. والرّبا

الامة التي تستبد باحد
طرفيها القسوة والاستغلال
.. وتستبد بطرفها الآخر
الموز والمجز .. امة
يجعل اليها التفكك ..
ويتربص بها الفناء .

من **ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا
كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون » .**

في هذه الآية تحريض شديد على بلل المال ، وانفاقه في سبيل
الله ، تقضى به الحاجات ، وتضمان الحرمات ، وتستدفع النوائب ،
وليس كالمال شيء تضن به النفوس ابغض الضن ، ولا كبذله شيء
يلج الانسان به غاية ما يرجو ، من مودة الناس ، ومروضة الله .

والاسلوب في الآية الشريفة مصوغ صياغة عجيبة ، يساق
المعنى الشريف الذي تضمنته ، ويعادل الغاية الرفيعة التي
استهدفتها ، وحرضت عليها .

وأول لطائف الاسلوب فيها ، طلب البذل في صيغة الاستفسار
« من ذا الذي يقرض الله » ، وليس في صيغة الامر « اقرضوا »

الله» ، ولاستفسار دعوة للخيرين الى التسابق في مجال البذل على غاية الحرية والاختيار .

واللطيفة الثانية من لطائف النظم الكريم ، استعمال كلمة القرض . دون كلمة العطاء ، أو الإنفاق ، أو البذل ، والمال المقرض مال غير ضائع . بل هو مردود الى مقرضه ، وهو مع هذا لا يرد بعينه ، ولا بمقداره ، ولكنه يرد أضعافا كثيرة يوم يكون الانسان في أشد الحاجة اليه : وعلى أعظم الانتفاع به .

واللطيفة الثالثة ان المقرض انما يقرض الله نفسه ، فالمال المعطى لقضاء حاجة أو صيانة حرمة هو افراض لله تعالى : ودين للبائسين عنده ، وقد كنى القرآن عن ذوى الحاجة بذات الله المقدسة ، كما يفسر ذلك الحديث الذى يقول فيه النبى صلوات الله عليه « ان الله عز وجل يقول يوم القيامة ، يا ابن آدم مرضت فلم تعدنى ، فيقول يا رب وكيف أعودك ، وانت رب العالمين ، فيقول : ان فلانا عبدى مرض فلم تعده ، أما انك لو عدت لوجدتني عنده .

واللطيفة الرابعة قوله سبحانه « **والله يقضى ويسقط** » ، والمعنى الجميل في هذه اللطيفة ، هو أن المال الذى في أيدى الناس ليس هو مال الناس ، ولكنه مال الله عند الناس ، فالذى أفقر الفقير قادر على اغنائه ، والذى أغنى الفنى قادر على افقاره ، وسنة الله جارية أبدا على التغيير والتبديل ، واللياذ بما لا يزول اخلق بالحكمة ، وأدنى الى الفطرة من اللياذ بما يزول .

في هذا الاطار ، وما يشابهه ، ويجرى في طريقه ، كان أسلافنا يقرءون القرآن ، ويتدبرونه ، فاذا هم ظأفرون منه بأجمل ما عرفت البشرية من عاطفة ، وأعظم ما تخيل الناس من سمو ، وأصدق ما امتنقوا من إيمان .

ولقد يروى التاريخ الثبت أن كثيرا من أصحاب النبى كانوا يخرجون عن أموالهم لله ، ولولا رسول الله يرشدهم الى امساك بعض ما يملكون لأصبحوا فقراء يتكفون الناس ، فمن زيد بن أسلم قال : لما نزلت هذه الآية « **من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا** » ، قال أبو الدحداح — صاحب من أصحاب النبى — « بأبى أنت وأمى يا رسول الله ، أو ان الله يستقرضنا ، وهو الغنى » قال « نعم » ليدخلكم الجنة ، قال فانى ان أقرضت ربى قرضا يضمن لى به الجنة مع صبيتي ، قال « نعم » ، قال ناولئى يدك ، فنأوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ، قال : ان لى حديقتين قد

جعلتهما قرضا لله ، قال رسول الله «اجمل احدهما لله ، والاخرى
دعها معيشة لك ولعمالك »

وهكذا كان المسلمون يتعاضون في ظلال وارفة من التعاون
والتكافل بغير كذب على الله ، وكنز للمال ، ومخادعة للشعوب ،
واستغلال لمعطية الاسلام .

ولقد جاءت الديانات الخيرة جميعا بتحريم عقود الربا واعتبارها
من أفحش الفواحش وأكبر الآثام .. يقول الله تعالى :

« الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان
من أمس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم
الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله
ومن عاد فاولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .

وكان قارئ القرآن يقرأ قول الله تعالى : « ان الله اشترى من
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » حتى اذا فرغ من قراءته
سأله المستمعون له ، هذه أشرف صور البيع فما أخس تلك الصور ؟

قال الشيخ : ان يبيع الانسان أخاه بمال قل أو كثر .
قالوا : وكيف يبيع الانسان أخاه بمال ، والعصر ليس عصر رقيق ؟

قال الشيخ : يقصدك أخوك مستقترضا أو مستوہبا ، ويده من
المال صفر ، ومن ورائه حاجة بينة ، وضر شديد فتمسك عنه مالك ،
وربما تزرعت الى هذا الامساك بكواذب الأعذار ، فاذا لوح لك
بصورة الربا ، أعطيته ما يشاء بما تشاء ، فانت على ذلك أخسر بائع ،
وهذه أخسى صورة من صور البيع .

والذين برئوا من داء عبادة المال يرون الربا جريمة اجتماعية
لاتعادلها في تدمير المجتمع الانساني جريمة ، وذلك ان الراي اذا
تمكن بواسطة عقد الربا من الحصول على مال فوق رأس ماله ، خف
عليه اكتساب وجه المعيشة دون جهديده في اقامة صناعة أو تجارة
أو عمل ذي بال فيه تعب أو مشقة وأصبح كل عمله بين الناس أن
يتربص بهم حاجتهم اليه ليعطيهم ، وان ينتظر حلول ديونه عليهم
ليقتضيه ، فاذا استقام لمثل هذا أن يكون قنوة لاصحاب الاموال ،
فان في ذلك وبالا على المجتمع الانساني أي وبال .

وان بين الانسان وأخيه رابطة اخوة عزيزة ، وعلى مقدار ماتبدل
لاخيك من معروف في كلمة طيبة ، أو معونة نافعة تزداد هذه الرابطة

قوة ووثاقة ، وعلى مقدار ما تمنع عنه معروفك ، وأنت عليه قادر ،
تذبل مودتك في قلبه وتضعف الرابطة العزيرة بينك وبينه ، وهذا
المال الذى تمنعه أباه الا في صورة ربوية " هو عند التحقيق ليس
مالك ، ولكنه مال الله عندك ، وهو اليوم معك ، وغدا مع غيرك ،
ولو أنه بقى لسواك ما صار اليك .

ثم ان الربا تمكين لذى المال من زيادة ماله بغير عمل ، والجاه
للفقير الى جشع الفنى بغير اختيار ، والغاية المحتموة لهذه الصورة
الكريهة ، ان تتألف الامة من طبقتين : طبقة مستغلة خلت قلوبها
من الرحمة ، وطبقة مستغلة خلت أيديها من الحيلة ، والامة التى
تستبد بأحد طرفيها القسوة والاستغلال ، ويستبد بطرفها الآخر
العوز والعجز ، أمة يعجل اليها التفكك ، ويربص بها الفناء .

ولعله من أجل هذه المعانى الكبيرة حرم الله الربا على عباده ،
ونادى المؤمنين بوصف الإيمان ، والإيمان صفة شريفة ، ان يمتنعوا
عن اكل الربا مجانين مايتبقى الإيمان من مردول السلوك : « يا أيها
الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلمكم تفلحون »
ثم في موضع آخر يقول سبحانه : « وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال
الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك
هم المضعفون » .

وقد خلع القرآن على المرابين الذين ياكلون الربا وهم يدافعون عنه ،
ويصطنعون الأسباب لتحليله ، خلع عليهم صفة تدمو الى الضحك
ولات ساعة مضحك يوم يقوم الناس لرب العالمين ، وذلك ان الموتى
اذا بعثوا من قبورهم للحساب ، خرجوا الى ذلك مسرعين مصداقا
للآية « يوم يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون »
الا آكلة الربا فانهم يقومون ويسقطون كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان
من المس ، وذلك لانهم أكلوا الربا في الدنيا فأرباه الله في بطونهم يوم
القيامة حتى أثقلهم فهم ينهضون ويسقطون ، ويريدون الاسراع
ولا بقدرتون .

وقد روى في قصة الاسراء ما يؤكد هذا المعنى ، وهو أن النبى عليه
السلام انطلق به جبريل الى رجال كل واحد منهم كالبيت الضخم
يقوم احدهم فتعيل به بطنه فيصرع ، قال النبى : « قتلته يا جبريل
من هؤلاء ، قال : هم الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذى
يتخبطه الشيطان من المس » .

تلك هى الصورة التى يكون عليها اكل الربا ، وفيها عبرة وعظة
للمؤمنين .

يَقُولُونَ .. وَلَا يَفْعَلُونَ

كان من قبلنا خيرا ..
فكانوا يفعلون ولا يقولون
.. ثم خلف من بعدهم
.. اخلاف يفعلون ويقولون ..
ثم هاتين اولاء بين الاولام
يقولون ولا يفعلون .

الحق لا ينبغي له أن يزكى نفسه ايثارا لما عند الناس من
حسن الاحسان ، وهو يتجاهل ان في ذلك الغفلة لله
الطلع على دخال النفوس ، وخفايا القلوب .

المؤمن

ومن أدب القرآن الكريم قوله تعالى : « الم تر الى الذين يزكون
انفسهم بل الله يزكى من يشاء ولا يظلمون شيئا » .

وكثيرا ما تجرى هذه الكلمة « الم تر » على لسان القارئ وفي
مسمع المنصت دون أن ترتبط الى قائمة يتضح بها معناها .

وهذه الكلمة حيثما وردت في كتاب الله تعالى ، هي دعوة الى مزيد
من النظر المفضى الى مزيد من التأمل والاعتبار وهي في هذه الآية
تعجيب من قوم يزعمون لانفسهم القيرة على الحق وينسبون بها بزعمهم
الى زكاة العمل وهم مسعر فتنة ومطية اقلان وازعاج .

ولقد رمى المجتمع الإسلامي بهذه الداهية منذ القديم ، فكان فيه من يزكى بالباطل نفسه ، ويصيبه أن يحمده بما لم يفعل : حتى لقد قال واحد من أسلافنا الصالحين « كان من قبلنا غيرنا فكانوا يفعلون ولا يقولون ، ثم خلف من بعدهم أخلاف يفعلون ويقولون ، ثم ها نحن أولاء بين القوام يقولون ولا يفعلون ، فكاننا نحن أولئك الذين عناهم الله بقوله « يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » .

ومن هذا القبيل مدح الناس بالباطل طلبا لعرض من أعراض الحياة الدنيا وفي هذا المعنى يقول ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن الرجل ليغلو بدينه ثم يروح وما معه منه شيء : يلقي رجلا لا يملك له نفعا ولا ضرا فيقول له يمدحه ويزيه والله أنك لكيت وكيت ، فلعله أن يرجع ولم يحل (يعنى لم يظفر) من حاجته بشيء وقد أسخط الله تعالى عليه ثم قرأ ابن مسعود رضى الله عنه : « ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكى من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به أثما مبينا»

وفي القرآن الكريم آيات كثيرة متجبه الحديث فيها الى طائفة معينة في الناس الذين عاصروا - أبان الوحي - نزول القرآن .. وهذه الآيات مع ذلك ذوات طابع عام ، وواصفات قانون شامل ، لا يشذ عنه أحد ، ولا ينفلت منه عصر ، ولا ينبو بموضعه مكان .

وهذه الآية : « **بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون** » هذه الآية هي واحدة من تلكم الآيات ذوات الأحكام الشاملة ، والقواعد العامة ، والقوانين المستوعبة .. وإن تكن في نظم القرآن الكريم ومساق الحديث فيه متوجهة الى طائفة من اليهود صور لهم غرورهم أنهم أحباء الله تعالى ، وإن الله **مخايهم** ، وأنه لا يعاملهم بما يعامل به سائر الناس .

وقد صور القرآن تمادى الغرور بهذه الطائفة من خلق الله ، فروى عنهم - وهو الصادق المصدوق - أنهم لم يجنوا ثقل الجريمة ، ولم يستشعروا قط تأنيب الضمير وهم يستغلون العرب منذ القدم أسوأ استغلال ، ويستغلونهم - في جاهليتهم وإسلامهم - أقبح استغلال ، بل كانوا يرون ذلك شيئا لا خطر له ، ولا بأس به ، ولا أثم فيه . فذلك قول الله عنهم في آية أخرى : « **ومن أهل الكتاب - يعنى اليهود - من أن تأمنه بقطار يؤده اليك ومنهم من أن**

تأمنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون»

ثم زاد القرآن هذه الصورة المفرورة وضوحا وقبحا فذكر عنهم انهم وجعلوا بعض الحرج في تصرفهم فاتهم يعترفون بتعرضهم لسطك الله ، ولكنهم مع ذلك يصرحون بأن الله تعالى اذا شاء ان يعاقبهم فلن يعاقبهم الا بأبسر اليسير ، وأقل القليل ، فذلك قول الله تعالى في الآية الكريمة : « وقالوا لن تمسنا النار الا أياما معدودات » .

ومن هنا تجيء هذه الآية شاملة عامة تقر بأن الذين يتناولون السيئات تناولوا لاجرح معه ، ثم يدعوونها لتحكم فيهم وتستبد بهم ، معروضون أشد التعرض لأقسى ألوان العذاب ، ويجيء مساق الآية كمساق الحكم المسلمة : « من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » وهي تعطى على غاية الوضوح ودون استثناء ان أطول العذاب مدى وأبلغه شدة واقع بأولئك الذين يأتون سييء العمل بغير كلفة ويقبلون عليه في غير تحرج ، ويأمنون به كما يأمن الخير بما يكسب من خير ، فهم قائمين أو فاعدين ، وناطقين أو صامتين ، لا تراهم الا والخطيئة معهم حديث نفس أو حركة لسان ، أو نجى مجلس ، أو رفيق طريق .

وعلى هذا تكون الخطيئة على نوعين : نوع يكسبه صاحبه وهو ميت الضمير فاقد الحس لا يشعر به الا كما يشعر الرفيق برفيقه والسعيد بسعاده ، وأقسى العذاب لهذا اللون من الناس يهودا كانوا أو غير يهود ... ونوع آخر يقتطفه المرء مغلوبا على أمره ثم لا يلبث أن يعود الى ضميره يؤنبه والى مولاه يستغفره ، ورحمة الله من هؤلاء قريب ، والخير لهم مقصور ، وذلك هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل بني آدم خطاءون » وخير الخطائين التوابون » .

صورة .. للعادل

ليس في الدنيا شيء
كالعدل ،، تطمئن اليه
النفس .. ويتوافت به
الامن ، ويسعد في ظله
المجتمع .

هو العدل ، والعدل كلمة طال ألف الناس اياها بكثرة ما دارت
على الالسن وأدبرت في الاسماع وقد أضعف الالف حقيقتها
فعدت في المجتمع الانساني لفظاً بغير معنى او جسداً بغير

العدل

روح ، وليس في الدنيا شيء كالعدل : تطمئن اليه النفس ، ويتوافت
به الامن ، ويسعد في ظله المجتمع ، وسوف تظلل الانسانية حائرة
السعي خائرة القوى في ادراك ظل من الراحة حتى يكون العدل همها
الاكثر وهدفها المقصود ، وليس في الدنيا شيء كالعدل غنيت به
الرسل وأقيمت عليه شرائع النبوات .

ومن أدب القرآن الكريم قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا كونوا
قوامين بالعدل شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقرين ،
ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما . فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان
تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا » .

وفي هذه الآية يأمر الله عباده المؤمنين أن يطلبوا الغاية في القيام بالعدل والاستقامة ، ومن أشد ألوان العدل القيام بالشهادة على وجهها دون نظر في أداء الشهادة الى والد أو ولد أو غنى أو فقير أو منتفع أو متضرر فذلك وحده هو طريق الله وذلك وحده هو ما تنتظم عليه أمور الحياة .

وفي آية أخرى ينهى القرآن عباد الله المؤمنين أن يتأثروا في أداء الشهادة وفي اقامة العدل بالبغض والشنآن فذلك حيث يقول الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خير بما تعملون » .

ولقد للمسلم هنا أن يجد هذه الصورة من تحقيق العدل في سلوك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفين في ذلك أهواءهم نزولا على حكم مولاهم فقد بعث النبي صاحبه عبدالله بن رواحه الى أهل خيبر من اليهود ليقسم بينه وبينهم ثمارهم وزروعهم فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم فقال لهم : والله لانتم أبغض الخلق الى .. قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله .. وليس يحملني بغضى أياكم على أن أحيف عليكم ، هذه عشرون ألفا من تمر فإن شئتم أخذتموها أنتم وإن أبيتتم أخذتها أنا ، فقالوا : قد أخذنا . ثم قالوا : بهذا الانصاف قامت السموات والأرض .

والله تعالى يكره لعبده المؤمن أن يجاهر بكلمة سيئة ويعال بقول قبيح . والله تعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في كتاب مبين .

وقد أباح للمظلوم أن يدفع عن نفسه ظلم من ظلمه ، فرماه بالكلمة الخسنة والعبارة القبيحة ، على أن يتحرى في ذلك الحق فلا يتجاوز به الى كذب مفترى وعيب مختلق والأصل سعيه وقدره وكان في سبيله هذه شرا من ظالمه .

يقول الله تعالى : « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما »

والذين يتأملون أدب الله تعالى في كتابه لعباده ، يرونه قد جعل للمظلوم منزلتين :

فأما واحدة فإن يجاهر بالقول السيئ من ظلمه .

واما الثانية فان يعفو ويصفح مسلما الى ربه وجهه وهو يلتمس منه الدافع والنصر .

والى المنزلة الاولى منزلة الاعتداد بالنفس تشير الآية الكريمة : **« ولئن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل »** . ويشير الحديث الشريف وهو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقبض له يارسول الله أن لي جاراً يؤذيني . فقال له النبي اخرج متاعك فضعه على الطريق ، فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق ، فكل من مر به يقول : يا فلان مالك ؟

فيقول له ان جاري يؤذيني .

فيقول المار : اخذى الله جارك ما احقه بالعتة .

يقول راوى الحديث : فلما أكثر المارة من هذا القول جاء اليه جاره وقال : ارجع الى منزلك فوالله لا أؤذيك بعدها ابدا .

والى المنزلة الثانية منزلة التفويض الى الله واللجأ اليه تشير الآية الكريمة : **« أن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا »** والتخلق بأخلاق الله أجمل وأجل ، والعفو أقرب للتقوى .

وقد اجتمعت المنزلتان معا ، منزلة الاعتداد ومنزلة التفويض ، في آية من كتاب الله حيث يقول جل شأنه :

« وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله انه لا يحب الظالمين » .

على ان منزلة تفويض الامر الى الله والتسليم له واللياقة به أشد في أدب القرآن وضوحا وأسلم عاقبة من حيث كانت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يشير اليه قوله سبحانه : **« خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلین »** وقال تعالى ومن : **« فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين »** .

الخير .. للخير

اعمال الإنسان تنشأ أول
ما تنشأ في النفس .. ثم
تأخذ طريقها إلى سلوك
الإنسان ظاهرة في وضوح ..
أو متسترة في خفاء .. وهي
في صورتها خاضعة لحاسبة
الله .

لاحظنا أنفسنا ونحن تأمل عملنا من أعمالنا ، أدركنا أن
العمل الاختياري يبدأ في صدورنا أول ما يبدأ تصورا ، ثم
يستحيل عزما ، ثم يتمثل سلوكا ظاهرا أو خفيا ، وحسنا
أو قبيحا ، لا فرق في ذلك بين أعمال القلوب كالإيمان والكفر
والنفاق ، وبين أعمال الجوارح كإيذاء الخلق واقتراء الكذب ،
وبذل المعروف .

فلكل عمل بالنسبة إلى عامله منطقتان ، أحدهما داخل حدود
نفسه ، والآخرى خارج هذه الحدود ... فإذا اعتزم الإنسان أن يعتنق
الإيمان بدين من الديانات ، أو رأى من الآراء ، أو مذهب من المذاهب
كشف عن هذا الإيمان بأعمال وتصرفات تدل عليه وتشير إليه ، أو
كتمه فلم يبق عليه دليلا ، كما يقول الله تعالى : « وقال رجل مؤمن
من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله » .

وإذا أراد انسان أن يؤذى آخر ، أخرج ارادته هذه في صورة واضحة حيناً وصورة خفية حيناً آخر ، كما تشير الى ذلك الآية الكريمة إشارة تنتظم الامرين : « يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا . . »

وإذا أراد انسان أن يذل من ماله لدى عسرة فقير ، أبدى ارادته هذه في معونة سافرة ظاهرة أو أخرى محجبة خفية ، على ما تشير اليه في وضوح الآية الكريمة : « أن تبدوا الصدقات فنعما هي وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم . . . »

فهذه الاعمال تنشأ أول ما تنشأ في النفس ثم تأخذ طريقها الى سلوك الانسان ظاهرة في وضوح ، أو متسترة في خفاء . . . وهي في صورتها هاتين خاضعة لمحاسبة الله عز وجل ، والله تعالى بعد ذلك غافر لمن يشاء له الغفران ومعلب من يشاء له العذاب . . . والذي له مافي السموات وما في الارض ، له تمام الملك ، والذي يعلم ماخفي من تصرفات الناس وما ظهر ، له تمام العلم ، والذي يغفر حين يريد الغفر ، ويعذب حين يريد التعذيب ، له تمام القدرة ، وليس ذلك ولا شيء منه الا الله رب العالمين .

على هذا الضوء من هذا الفهم ، وان كنا نؤمن بكتاب الله على مراد الله تعالى منه تتلو الآية الكريمة : « الله مافي السموات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير » .

والناس يأتون من الاعمال ما يأتون بدوافع من طبائعهم ، تحرضهم دائما على الجد في تحصيل ما يوفر لهم ملذات الحياة ومسراتها ، وهم في اتجاهاتهم هذه لا ينظرون الا الى انفسهم ، ولا يتحرون الا خالص منافعهم دون نظر الى من عداهم من سائر المخلوقين .

ثم ان هم نظروا الى غيرهم نظر عطف او رعاية واهتمام ، فانما يفعلون ذلك ناظرين اليه من خلال نظرهم الى انفسهم ايضا ، يطلبون بذلك الذكر الحسن والثناء الجميل ، واذلال الاعناق بائقال المنن ، واستعباد النفوس بصنائع المعروف .

كذلك كان الناس مذ كانوا ، وكذلك يكونون ما بقيت لهم طبائعهم التي صيغوا منها ، وظلت لهم دنياهم التي يعيشون فيها ، الا قلة قليلة تحتل بين سائر البشر مكان الشعرات البيض في الثور الاسود ، او موضع المصباح الخافت في خضم الليل البهيم . . هم أولئك

المصلحون الذين سلمت فطرهم ، وارتفعت بهم على المعروف المألوف من طبائع البشر ، فهم ياتون الخير حبا في الخير ، ويصنعون الجميل ارياحا الى الجميل .

فاما الاعراض عن الاثرة الى الايثار ، وعن الجشع الى القناعة ؛ وعن الشح المطلق ، والهوى المتبع ، فان الكثرة الكثيرة من اولاد آدم وحواء ، لا تنقاد اليه ولا الى شيء منه الا بالرغبة في المثوبة والرهبة من العقوبة ، مهما يكن مصدر الثواب والعقاب . قانونا تقوم على امضائه حكومة نافذة السلطان ، او ديننا تفجر ينابيعه في نفس المؤمن حقيقة الايمان .

ومن هنا وضحت حاجة الدنيا الى الدين ، واستعلنت فيه نعمة الله على العالمين ، وجاء محمد رسول الله - عليه السلام - بكتاب كريم . لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد داعيا الى الايمان باليوم الآخر دعوة لا يبع لها صوت ولا يخفت لها نداء ، في وعد قاطع للمحسن بالحسن ، ووعيد صارم للمسيء بالسوء .

وكلمة التقوى في هذا الكتاب العزيز تجيء حيننا مضافة الى الله عز وجل : « يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون » ، وتجيء حيننا مضافه الى الفتنة : « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » ، وتجيء حيننا مضافة الى يوم القيامة : « فكيف تنفون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا » ، وتجيء حيننا مضافة الى النار : « فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة » ، وهي حيثما ذكرت ذكرت بالجزاء على الاعمال ، وصرفت هم الناس عن التعلق بالمخلوق الى التعلق بالخالق « وسأقت مطاياهم الى ابتغاء الخير ممن يملك وحده الخير ، والى التماس النجاء ممن يملك وحده النجاء » يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من آتى الله بقلب سليم .

القصد .. والاعتدال

ان القصد والاعتدال هما
خصيصة الاسلام الاولى..
وان القلو والابتذال هما
خصمه الابد .

الله تعالى :
« وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
ويكون الرسول عليكم شهيدا »

يَقُولُ

الحقائق المعنوية الموائل للاذهان مثل الحقائق المادية الثوابت
في العيان ، كلتاها لها طرف أبعد ، وطرف أدنى ، وطرف وسط
بين الطرفين .

والناس في خضوعهم لحكم الفطرة ، أو مسايرتهم الوصايا الدينية
على ثلاثة أصناف :

فمنهم صنف تذهب به طبيعته أو يذهب به دينه ومذهبه الى
أبعد الأطراف فهو غال شديد القلو .

ومنهم صنف ثان تذهب به طبيعته أو يذهب به دينه ومذهبه الى

أدنى الاطراف ، فهو مترخص شديد الترخص •

ومنهم صنف ثالث تذهب به طبيعته ، أو يذهب به دينه ومذهبه الى منزلة وسطى بين المنزلين ، فلا هو الى الغلو ، ولا الى الترخص ، ولكنه على أحسن ما يكون من تضاد أو ساط الامور والاخذ في طرائق الاعتدال •

والفضيلة الخلقية في اعتبار أهل النظر هي وسط بين طرفين كل منهما رذيلة • فالشجاعة - وهي صفة محمودة وخلق كريم في كل الاعراف وعند جميع الامم والشعوب - ان هي الا وسط بين طرفين ، فان هي جاوزت منزلتها هذه فبلغت الطرف الاعلى كانت تهورا ، أو بلغت الطرف الادنى كانت جبنا ، وكلا الامرين ، الجبن والتهور رذيلة •

والجود - وهو من أجل الاخلاق وأكرمها على الله وعلى الناس - ان هو الا وسط بين طرفين ، فان هو جاوز حده اللائق به ذاهبا الى أعلى ، فهو سرف ، وان هو جاوز هذا الحد الى أسفل ، فهو بخل ، والسرف والبخل كلاهما رذيلة •

والعرب تستعمل كلمة وسط استعمالا حقيقيا لتدل بها على مكان الشيء بين الشيئين ، فهم يقولون « جلس فلان وسط الدار » ويقولون « توسطت الشمس السماء » • ويقولون « واسطة العقد » ، للجوهرة التي تمتاز في العقد من سائر أخواتها عن يمين وشمال •

وربما قال أهل البصر بمعاني القرآن في كلمة « الوسطى » من قول الله تعالى « حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى » ، أنها هي صلاة العصر ، من حيث كانت صلاة العصر وسطا بين الصلاتين اللتين يقبل بهما النهار في الصبح والظهر ، وبين الصلاتين اللتين يقبل بهما الليل في المغرب والعشاء •

وهذا الاستعمال الحقيقي لكلمة وسط ، وما يشتق منها ومعها يقارنه في اللغة استعمال الكلمة استعمالا مجازيا • • وإذا كان المعنى الحقيقي لها دالا على وجود الشيء بين شيئين ، فان المعنى المجازي يدل على الحرية والسبق في الفضل • ومن هنا نراهم حين يمدحون يقولون « فلان وسط في قومه » وهم وسط وأوساط يعنون أنهم خيار ، ويقولون « هو أوسط قومه حسبا » يعنون أنه في قومه كريم • وفسر فقيه بصير الصلاة الوسطى بأنها هي الصلاة التي يزامل فيها خضوع القلب حركات الجوارح •

وهذا التقارن بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي للكلمات « وسط » و « أوساط » ، و « وسطى » يدل على أن الخير في التوسط والاعتدال بعيدا عن الإفراط والتفريط ، ويؤيد اللهباء الى هذا المعنى ما يروى من أدبنا المأثور عن النبي صلوات الله عليه « خيار الأمور أوساطها » ، وما يروى عنه عليه الصلاة والسلام « أحب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما . وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما » .

وهكذا تكون كلمة « وسطا » في الآية الكريمة « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » صالحة للمعنيين جميعا ، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي على أن يكون معنى الآية هو أن الله تعالى جعل الأمة العربية الإسلامية أمة خيرة ، عريقة في الخير . وبهذا التفسير تلتقي مع الآية الأخرى « كنتم خير أمة أخرجت للناس » ، وذلك بالنظر الى المعنى المجازي ، وعلى أن يكون معناها الحقيقي هو أن الله تعالى جعل هذه الأمة في منزلة وسطى بين المنزلتين فلا هي الى الغلو المفرط ، ولا هي الى التهاون المفرط كما هو شأن غيرها من الأمم الأخرى .

ومن أجل هذا كانت هذه الأمة الخيرة ، بما معها من المصاني الكبيرة والمبادئ الرفيعة ، والفايات العظيمة شهيدة على غيرها من الأمم ، وكان المنتسبون اليها شهداء على الناس ، يبينون لهم طريق الخير كلما جهلوه ، ويعملون على ردهم اليه كلما انحرفوا عنه .

إن القصد والاعتدال هما خصيصة الإسلام الأولى ، وإن الغلو والابتذال هما خصمه اللد ، والذين يتناولون عقائد الإسلام وشرائعه تناول الواعى الفقيه يتبين لهم ذلك تبينا لا يشوبه غموض ، ولن تستطيع الأمة العربية الإسلامية أن تظفر بالمنزلة الكريمة التي هيأها الله تعالى لها الا اذا عازت بربها وطلبت اليه ، والا اذا ألفت الى العدالة الاجتماعية مقاليد سلوكها فى الحياة وتصرفها على الأرض كما يقول الله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » .

عند ذلك فقط تكون هذه الأمة وسطا شهداء على الناس ، كما أحب الله لها أن تكون ، ودون ذلك لن ينفعها الهرج باسم الإسلام ولو أنفقت كنوز الأرض ، ولو تحدث الهراجون فيها عن الإسلام حتى يبلغ حديثهم أبعد مما تبلغ محطات الإذاعة .

خصائص النفاق

إن شر ما نطوى عليه
«الصور النفاق» .. وإن
شر ما تصاب به المجتمعات
«النافقون» .. وكان أسلافنا
«الصالحون» تفيق صبورهم
بأهل الملق .. وتنبسط
قلوبهم لأهل النصيحة .

أنواع من حيث معتقداتهم ومذاهبهم في الحياة ثلاثة أنواع :
ف**نوع** منهم يتلقى بالصراحة والتصديق ما يعرض له أو
يعرض عليه من دين أو مذهب ، أو رأى ، وهؤلاء يعرفون
باسم المؤمنين .

ونوع ثان يتلقى بالرفض والجحود ما يعرض له أو يعرض عليه من
دين أو مذهب أو رأى ، وهؤلاء يعرفون باسم الكافرين .

والنوع الثالث يعيش حياته أو بعض حياته في صورتين متناقضتين
فله ظاهر وباطن ، وما يجرى على لسانه أو يتمثل في سلوكه ينكره
قلبه أقوى انكار ، ويجحده عقله أشد جحود . وهؤلاء يعرفون باسم
المنافقين .

وهذه الآية الكريمة من كتاب الله عز وجل :

« ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين • يخادعون الله والذين آمنوا وما يخضعون الا أنفسهم وما يشعرون »

تصف أولئك المنافقين في عهد الرسول أوضح وصف وأبينه ، وهم الذين كانوا يعيشونه عليه السلام زمن النبوة ، ويساكنونه في مشرق الاسلام •• وقد كان صلوات الله عليه ضائق الصدر بهم ، شديد الحرص على نجاة المجتمع الوليد من شرورهم ومكائدهم ، ومع ذلك كان عليه السلام حريصا أشد الحرص عليهم ضنينا أكبر الضن بحياتهم ، يتقى بهذا الحرص شرا لاخير فيه ، ويستدفع بهذا الضن ضرا لا نفع معه • فعن جابر بن عبد الله قال : « أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم متصرفا من موقعة حنين وفي حجره بلال فضة ورسول الله يقبض منها ويعطى الناس •• فقال الرجل يا محمد أعدل فقال : ويلك ، ومن يعدل اذا لم أكن أعديل ، لقد خبت وخسرت ان لم أكن أعديل . فقال عمر رضى الله عنه الا تركتني يا رسول الله أقتل هذا المنافق ؟ قال عليه السلام معاذ الله أن يتحدث الناس أنى أقتل أصحابي ، ثم قال عليه السلام ان هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، ويمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية •

ان شر ما تطوى عليه الصدور النفاق ، وإن شر ما تصاب به المجتمعات المنافقون ، وقد يكون النفاق حلوا في الافواه سائقا في الاسماع ، وقد تكون الصراحة مرة شديدة الرأفة ومؤلة شديدة الإيلاء ، ولكن عقوبة النفاق أبدا تسلم الى شر مستطير ، وعاقبة الصراحة دائما تنتهى الى خير كثير ••

ومن هنا كان أسلافنا الصالحون تضيق صدورهم بأهل الملق • وتنبسط قلوبهم لأهل النصيحة •• يروى التاريخ أن واحدا من أهل الملق هؤلاء قام مقام بناء على على كرم الله وجهه فقال وأطال القول ، وأثنى وبالغ في الثناء ، فقال له على رحمه الله : « ألا فوق ما في نفسك ودون ما تقول » •• ثم قال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون • واجعلني خيرا مما يظنون •

وفى القرآن الكريم آيات كثيرة تحدثت عن المنافقين ، وخلعت عليهم صفات لا تتخلى عنهم ولا يتخلون عنها في كل زمان ومكان •

وأولى هذه الآيات في كتاب الله تعالى وعز تعرضت لمنهج النفاق نفسه ، وبينت أن النفاق مشتمل على أربع خصائص تلزمه أشد لزوم وتجرى معه في كل طريق ، فالمنافق كاذب • والمنافق مخادع •

والمنافق عاقبته التكشف والظهور . والمنافق لا يشعر بما تنطوى عليه نفسه من رذائل ، وما يجره اليه عمله من مخاطر .
وهذه الخصائص كلها تضمنتها الآية الكريمة :

« ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين .
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا أنفسهم وما يشعرون » .

وفى آيات آخر تبين لاحوال المنافقين وتجليه لاخلاقهم وتصرفاتهم وما تنطوى عليه صلورهم . فالمنافق دائما له وجهان : وجه يلقى به اوليائه ، ووجه يلقى به أعداءه ، فهو مع المصلحين يتمزق غيره على الإصلاح ، وهو مع المفسدين يهزأ معهم بكل دعوة اصلاح كانت أو تكون الا أن يستجلب بها نفعا أو تجرى مع هواه الى غرض . وهذه الصورة الكريهة تضمنتها الآية الكريمة :

« واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزون » .

والمنافقون دائما يتواصون بكتمان الحق الذي يعرفونه ضنا به على أعدائهم من دعاة الخير حتى لا يحصلوا عليه ولا ينتفعوا به ، وذلك هو ما تشير اليه الآية الكريمة :

« واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون » .

والمنافقون على غاية الجبن والكراهية لمواطن الكفاح ، وهم مع ذلك أبعد الناس عن مواطن الخير ، وأقربهم الى سوء الحديث وطول اللسان .
ومن هذا الشرف فيهم تحدث الآية الكريمة :

« قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الياس الا قليلا ، أشجة عليكم فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم كاللئى يفتشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد أشجة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسرا » .

كذلك كان المنافقون ، وكذلك هم ، وكذلك يكونون ، وحدة مذهب ، وصورة حال فى مجالات العقائد ، والمذاهب والسياسة ، والاجتماع . ولن يسلم من كيدهم ويخلص من شرهم الا من يلجأ الى الله يستعين به عليهم وعلى نفسه حتى لا تترك اليهم والى ما امتازوا به دائما من معسول القول ، وبريق الخداع .

إقبال أخى

هو أخى • لانه جعل منه قوة
معبرة عن الكمال والجلال فى
الدين الذى ادين الله عليه
فاعطى السلام معنى جديدا
للحياة غير المعنى الذى
لونه الجهالات المتوارثة ، او
المعنى الذى غطته فتن
الحياة الحديثة فى زماننا
هذا •

معاشرتى لشاعرنَا العبقري العظيم فان الله لم يكتب له
— كما كان هو نفسه يتمنى — أن يكون عربى اللسان عربى
الشعر • فكانت معاشرتى اياه فيما ترجم من شعره وهو قليل

لم تطل

من كثير • ومهما تبلغ ترجمة الشعر من الدقة والسماحة فانه لا يمكن أن
تنقل اليَنا تلك النفحة العلوية التى تمس حروف اللغة فلذا هى فنتة
من فتن العقول وسحر آخاذ من سحر القلوب والنفوس ، وهذا
السحر الطاغى الذى يتلبس بالشعر فيفتن العقول ويسحر القلوب
والنفوس هو البيان ، وهو شطر الشعر ، وان المرء ليغلو فى نشوته
أحيانا فيقول انه هو كل الشعر

وليس من ألهيَن أن ينقل شعر شاعر من لغة الى لغة فيظل محتفظا
ببهاثة وفتنته محفوفًا بسحره وبيانه على نفس الوجه الذى كان

عليه في لغته الاصلية ، أجل قد يكون ممكنا أن يترجم شعر الشاعر في بيان جديد رائع ولكن أشك كل الشك أن تستطيع الترجمة أن تنقل الى روح شاعر نقلا يغنيني عن معرفته في لغته أو يعرفني به تعريفا قريب المشبه بمعرفتني اياه اذا أتبع لي أن أقرأه في لغته مشمولاً بسحر اللفظ وروعة الجرس وبراعة الأداء .

وقد وقفت على بعض الشعر المترجم ، وهو شعر رجال يذكرون في لغاتهم في نوايغ الشعراء فلما قرأت شعرهم مترجماً خيل الى أن الترجمة قد أنزلتهم عشر درجات دون المنزلة التي حلوا بها عند أهل لسانهم .

أما اقبال فقد أتبع له شاعر ترجم شعره بروح الشعر فانه بعد هذا كله بقى له عندي سحر آخر كان سبباً في عقد أواصر الاخوة بيني وبينه وإن قلت عشرتي له .

ومنذ قرأت ترجمة شعره صرت أسر بحضرته ، وآنس بقربه ، وتأخذني النشوة حين أسمع ذكره ، وأزهي بهذه الأخوة النبيلة التي عقدها الشعر بيني وبين هذا الانسان العظيم .

والأخوة بيني وبين اقبال أخوة متشعبة كثيرة الفروع . . متشعبة بقدر شعره من الرحابة والتشعب فهو أخي لأنني وجدت في شعره تعبيرا نبيلاً سامياً عن قيمة الانسان في هذه الحياة الدنيا . وعن قواه المنسوخة فيه . وعن الكرامة التي كرمه بها رب العالمين فسخر له مافي السموات وما في الارض ، وسخره هو في عبودية رب السموات والارض وهي العبودية التي ينتهي اليها أقصى ماتبلغه حرية الاحرار . وهو أخي لأنه جعل فيه قوة معبرة عن الكمال والجلال في الدين الذي أدين الله عليه ، فأعطى المسلم معنى جديداً للحياة غير المعنى الذي لوئته الجهالات المتوارثة أو المعنى الذي لطخته فتن الحياة الحديثة في زماننا هذا .

وهو أخي لانه نشأ في الهند ولطّق بلسان الهند وفارس ، ثم هو مع ذلك عربي النفس عربي الهوى عربي الفطرة ، لا بل هو أحد

القتال الذين كشفوا للعرب المحدثين وللمسلمين عامة عن حقيقة ماضيهم ، وعن شواخج مجد أسلافهم الغابرين •

واذا شئت أن أنطلق في بيان أسباب الأخوة التي عقدها الشعر بيني وبين اقبال فمعنى ذلك أن أعدد كل ماتناوله شعر هذا الشاعر العظيم ، وكان له في نفسي صدى يتردد • وهذا بيان لا يسعه هذا المقام •

واقبال عندي ليس شاعرا بالمعنى الذي تعارفه الناس في فهم الشعر •

انه قوة مهيئة كان الشعر بعض أدواتها • كان قبوة مبدعة ، وليس اهل على ذلك من انه بهذا الشعر قد استطاع ان ينفث في ملايين القلوب من المسلمين في الهند حركة جديدة ترمي الى انشاء دولة مسلمة • فهاجت هذه الملايين بالاشواق ونفطرت بصائرها من همم الاتحاد حتى انبعثت الدولة التي تفنى بها ، ونفست عنها غبار القرون ، وصارت حقيقة سلطنة بعد ان كانت عند الناس خيال شاعر •

واذن فلم يكن شعر اقبال شعرا مجردا فحسب ، بل كان قوة سياسية مبدعة استطاعت أن تحقق في زمن قليل مالم يستطيع الساسة والمفكرون في الزمن الطويل •

ينبوع الشعر

ومعنى ذلك أن اقبالا قد شق للشعر طريقا جديدة • كان الشعر تعبيرا عن آلام الشاعر وأشواقه • أو تعبيرا عن آلام أمته وأشواقها فجاء اقبال فجعل الشعر ينبوعا متفجرا يقبل اليه الظلماء ، فاذا ارتووا تفتقت بهم معاني القوة والسمو والفهم والايمان ، فاذا كل من طعم منه استدار خلقا آخر غير الذي كلن • واذا هو هممة لا تعرف الكلال ، وصبر لا يعرف الجزع ، واقدام لا يعرف التهيب ، وصراحة لا تعرف الرياء ، وصدق لا يعرف الكذب ••• كان في هذا ينبوع قوة موجية بالنبل والسمو لها في كل نفس أسلوب

للأحياء . وفى كل قلب وسيلة للبعث . واذن فلم يكن سمو بيانه
لهوا بل كان جدا خالصا لا يحول بينه وبين القلوب ما فى الجذ من
مشقة وعنت .

وهذه الطريق الجديدة التى شقها اقبال للشعر كانت نتاجا لصراع
عنيف بين عقل منظم قادر على استيعاب مذاهب الفلسفة قديمها
وحديثها ، وبين قلب مؤمن بالله رب العالمين وكانت أبعد لصراع أشد
عنفا بين ماض مشرق لأسلافه المسلمين ، وحاضر مظلم لعشيرته
وأهل دينه فى العصر الذى يعيش فيه .

ويخيل الى أن أقبالا خرج من هذا الصراع مثخنا بجراحه ، ولكن
الجراح التى مسته وأذته لم تضعف همته ، ولم تطفئه عن النور الذى
كان يترامى له ، فتشبث ببقايا الهمة المريخة ، وتعلق بلوائح النور
البعيد ، وظل يجاهد برجولة وإخلاص ودأب وصدق حتى عادت
بقية الهمة نارا ملتهبة بين الضلوع وحتى صارت لوائح النور البعيد
أشراقا ساطعا يضيء جنبات الوجود بنور ينساب فى الوهاد والبطاح
ويغشى القمم وينحدر فى أعماق الأودية .

ويومئذ تكشف لآقبال أسرار الوجود الماضى والوجود الحاضر .
وانقشعت عنه غمامة الآلام التى لقيها فى صراعه العنيف واهتزت
نفسه الشاعرة عن نهج جديد لشعره العبرى .

ولكن من الظلم لأقبال ومن الظلم للحق أن أرسم هذه الصورة لشاعرنا
المسلم العبرى دون أن أبين سر هذا الفتح الجديد فى تاريخ الشعر .
ففى هذا الصراع المر العنيف لم يكن لأقبال ملجأ ولا ملاذ الا كتاب
واحد وهذا الكتاب هو كتاب الله القوى لا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه ، كذلك لم يكن لأقبال مثل يقيس عليه الا مثل واحد
هو المثل الذى ضربته الأمة المسلمة الأولى فى تاريخ هذه الدنيا .

ظل اقبال فى صراعه يتدبر آيات ربه وروائع الحكيم فى سنة
رسوله صلى الله عليه وسلم . ويطيل التأمل فى تاريخ الأمة التى
اتخذت كتاب الله نبراسا حتى انشقت ظلمات الفكر عن النور

انغامر وجاشت الانوار فى قلبه وترامت به أشواق سريرته ثم انفتق
لسانه بالبيان الرائع مستمدا قوته وروعته من البيان المعجز الذى
أنزله الله تبيانا لكل شىء وهدى لكل حضارة وشفاء من كل داء .
وما نسميه نحن فلسفة اقبال هو فى الحقيقة قبس من النور الأعظم
الذى يتوهج فى كل آية من كتاب الله .

وما نسميه نحن قوة مبدعة فى اقبال هو فى الحقيقة نفحة من نفحات
الرسالة العظمى التى بعث الله بهانبيه صلى الله عليه وسلم .
واذا كان الشعراء كما يقولون يستوحون شياطين الشعر فان اقبالا
كان يستوحى النور الحق الذى قامت به السموات والارض .

ومن أجل ذلك كله كان اقبال حبيبا الى كل قلب انسانى صادق .
حبيبا الى كل قلب مسلم . حبيبا الى كل نفس ظامئة بأشواق مبهمة
الى مستقبل ينقذ البشر من الطفيان والشر ويرد الى الانسان كرامته
المفقودة فى لجج الصراع على الشهوات المستعرة - وسيظل اقبال فاتحا
جديدا فى تاريخ طويل خلا من فتوح الفكر السامى فى ميادين الضلالة

ان اقبالا ثمرة من ثمار الايمان البصير . وسيبقى فى تاريخ الاسلام
وفى تاريخ شعرائه ، وفلاسفته ، رائدا لم يكذب أهله . . . فرحم
الله اقبالا وغفر له وجزاه عن أمته خير ما جزى صادقا بصدق ومؤمنا
بإيمان ومعلما بما علم الناس من خير .

غاندى .. والهند

التاريخ لم يعرف سوى
غاندى زعيما دان له بالحب
مئات الملايين من البشر ..
والهند لم تعرف سوى
غاندى زعيما اجتمعت به كل
طوائف الهنود على اختلاف
دياناتهم ومعتقداتهم .

حق الزعيم الهندى غاندى علينا أن نحى ذكراه ، ونحن
نحى الهند فى عيد استقلالها لانه صانع هذا الاستقلال .

واذا كان الحديث عن الهند الجديدة يلقي قبولا عند أبناء شبه
القارة . فان الحديث عن المهاتما غاندى يلقي أحسن القبول عند
أبناء الامم جميعا . ومن أجل ذلك نمهد بكلمة عن هذا الزعيم
الانسان .

والحديث عن غاندى ليس بالسهل اليسير ، فجوانب عظمته
عديدة ، وصحائف أمجاده كثيرة ، وأساليب كفاحه فريدة .

والتاريخ لم يعرف سوى غاندى ، زعيما دان له بالحب فى
حياته مئات الملايين من البشر .

والهند لم تعرف سوى غاندى ، زعيما اجتمعت به كل طوائف الهنود ، على اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم ، وبرغم ما بينهم من عداوات ضارية وتعصب شديد .

والبشرية لم تعرف سوى غاندى . زعيما انتصر له العالم كله . ونال عطف الناس جميعا .

فكيف تكونت شخصية هذا الرجل العظيم ؟

كان غاندى سليل بيت كريم ، فأبوه كان رئيس وزراء اقليمه وكان غاندى خريج جامعة يعدها الانجليز عريقة . ويتيه بالانتساب اليها أبناء الخاصة وسلال النبلاء .

وكان غاندى ربيب حضارة عريقة ، هي حضارة الهند التي تميزت بالروحانية النبيلة ، والتسامى على الشهوات ، والجلود بالنفس فى سبيل العباد .

ومن هذه المقومات الثلاثة تكونت شخصيته الفذة ، وبتأثيرها تحدثت أمامه معالم الطريق حين بدأ رحلة الكفاح .

فالى كريم منبته يرجع نفوره من الضميم حين هاجر الى جنوب افريقيا ورأى سوء معاملة البيض للملونين ، وفيهم كثيرون من بنى جنسه ، فانحاز اليهم ، وطالب برفع الظلم عنهم .

وليس بعجيب أن يعنى غاندى قبل نيف وخمسين سنة بمشكلة الملونين ، التى هى مشكلة العالم اليوم ، فالعبرى يسبق زمانه ، ويدرك مالا يدركه معاصروه .

والى معاشرته للانجليز ودراسته فى بلادهم ، يرجع فهمه لعقليتهم ، ومعرفته بطبائعهم ، ونجاحه معهم فى علاج الازمات .

والى روحانية الهند يرجع الفضل فى اجتنابه العنف واكتسابه القدرة على احتمال آلام النفس والجسم ، والصبر على البطش والقسوة ، حتى يئس منه اعداؤه بعد اسرافهم فى ايدائه . حتى أكبره مواطنوه ، فتعتوه بالقديس ، وبالروح العظيم أو المهاتما فى لغة الهنود .

فلما قفل راجعا الى بلاده ، سبقته اليها شهرته ، وذاع . فى أرجائها صيته ، واستقبل بالحفاوة والتكريم ، فحفزه هذا العمل لوطنه ، وحمل راية الكفاح .

وأقام غاندى كفاحه على دعامتين :

أ - علم التعاون .

ب - عدم العنف .

والاولى تحرم المستغلين مكاسبهم وتكسر شوكتهم .

والثانية تفرض على المكافحين التزود من المعنويات بما يكسبهم القدرة على الاحتمال ، والصبر على المكاره ، فيتعلمون تسخيرهم عنوة للمستبدين .

ولما كان اكتساب الروحانيات يحتاج الى تربية وتدريب ، اتخذ غاندى صومعة له على غرار قرى الهند ، عاش فيها مع تلاميذه عيشة طهر وزهادة وتقشف ، فكان يكتفى من الثياب بما يستر العورة ، ومن الزاد بما يسد الرمق ، ومن الرياش بما يقتنيه فقراء الهند . وبذلك اندمج بكل كيانه فى الشعب الذى كرس نفسه لخدمته ، فأحبه وعزروه ، وأسلموه قيادهم ، فعالج أدواءهم ، وآسى جراحهم وأخذ بأيديهم فى مدارج الروحانية ، فتألقوا بعد تفرق ، وتماسكوا بعد انحلال ، وأصبحت شبه القارة الهندية على قلب رجل واحد خلف هذا الزعيم العظيم .

وقد زرت الهند مرتين أولاها سنة ١٩٥٥ وأنا مع الرئيس جمال عبد الناصر فى الطريق الى مؤتمر باندونج ، والثانية فى ١٩٦٥ ومعى أخى السيد المهندس أحمد عبده الشرباصى ونحن فى الطريق الى مشاركة طائفة البهرة فى تنصيب سيدنا محمد برهان الدين سلطانا على طائفة البهرة .

وقد لقيت فى الرحلتين أبناء الهند فرادى وجماعات ، فى جلسات محدودة وأحفال عامة ، كما لقيت كثيرا من وزرائها وتحدثت اليهم وتحدثوا الى فكنت دائما أرى فى شعب الهند شعب مصر وشعوب الامة العربية .. رقة حس ، ورقة عاطفة ، ونزولا على آداب

الضيافة ، وبذلا لكل ما من شأنه أن يسعد الضيف ويعزه ويكرمه .
ولقد أذكرني ذلك بما قرأته وقراه كثيرون غيры في كتب المسلمين
وخاصة ما أشار اليه الشهرستاني في كتابه الملل والنحل فقد قسم
شعوب العالم الى قسمين قسم تقوم حضارته على الروح وهم
العرب والهند وقسم ثان تقوم حضارته على المادة وهم العجم
والروم ..

ولقد كنت كلما راجعت هذا النص الذي ذكره الامام
الشهرستاني في كتاب الملل والنحل ترجع بي الذاكرة الى قدماء
المصريين وقد كانوا يقدسون البقرة بل يقول بعض العلماء انهم
كانوا يعبدون الاله الواحد الغيبي الازلي في العجل أبيس أو في قوة
الاخصاب الحيوانى فيه ، كما كانوا يعبدون الاله الواحد الغيبي
الازلي في النيل أو في قوة الاخصاب النباتي فيه .

والذين يذكرون ملدون في كتب اللغة العربية يرون نوعا من
التشابه بين نظرة الهنود الى البقرة وبين نظرة قدماء المصريين الى
البقرة وبين نظرة الامة العربية الجاهلية الى البقرة ، وفي هذا المعنى
يروى صاحب لسان العرب لشاعر من طيء .

لا در در رجال خاب سميم
يستمتطرون لدى الازمات بالعرش
اجعل أنت بيقورا مسلعة (يعنى ابقارا)
ذريعة لك بين الله والمطر

قال صاحب لسان العرب بعد رواية هذين البيتين من الشعر
« وانما قال الشاعر ذلك لان العرب كانت في الجاهلية اذا
استسقوا «يعنى طلبوا المطر» ، كانوا يجمعون النبات المسمى السلع
وآخر يسمى العرش بعد أن يجف ويربطونه الى اذناب البقرة أو
يضعونه على ظهورها ثم يشعلون فيها النار ، فتضج البقر من ذلك
فيمطرون . ولهذا كانوا يرون فيها جانبا من الجوانب الطيبة التي
تستنزل المطر من السماء وتمين على جلب الخصب للمجدين
الجانعين ..

والى جانب هذا كله يرى السائح فى تلك البلاد العريقة روحانية
الادب او ادب الروحانية مائلا للامين فى الوجوه الفياضة بالطمانينة
والسكينة تغمر الوجوه والكلمات المطوية على الادب الجم والحس
الدقيق يفيض على اللسان .

وانت حين تجلس الى الهندى المثقف تستمع اليه نحس كأن
الحديث يطوى لك الكون الواسع فى كلمات .

وقد يدرك محدثوك السؤال الذى يجول فى نفسك من غير أن
تجشم نفسك عناء السؤال . وعند ذلك تلقى الجواب الكريم
الصادق العميق .

واذكر بهذه المناسبة اننى سعدت بمولانا أبو الكلام آزاد وجلس
معه فى قاعة فسيحة الجوانب تحمل صورا كبارا لحكام الهند من
الانجليز . وكان معنا فى هذا المجلس سفير مصر الاسبق المرحوم
اسماعيل كامل وقد ادرك مولانا أبو الكلام آزاد اننى ضائق بهذا
المنظر الذى اراه مائلا امام العيون وهو فيما كنت اتصور منظر
يوحى بالدلة والخنوع والتصاغر امام الحركات الثورية التى كانت
تلهب نارا يومذاك ضد الاستعمار والمستعمرين . ثم ما لبثت أن
استمعت الى مولانا أبو الكلام آزاد وهو يقول : هذا الذى تنكره
هو جزء من تاريخنا ولن يزول هذا الجزء من التاريخ اذا نحن
نحننا هذه الصور عن الحيطان ولان يبقى مائلا للعيون عبدة لنا
يسوفنا الى التماس احسن الواجه بصيانة حريتنا ونهنه الفرور
عن نفوسنا خير من أن نزيله ونغمره فى التراب فنكون بذلك قد
خدعنا أنفسنا وخدعنا التاريخ .

ولم أشأ يومئذ أن أناقش هذه القضية وان كنت فيما بعد سلمت
بها ورضيت عنها ولم أجد من الضرورى أنها تحتاج الى مناقشة
او جدال .

تلك كلمات قصار أحببت أن اتخذ منها تحية للهند فى عيد
استقلالها راجيا أن يصون الله وحدتها وان يتم عليها نعمة الرخاء
والطمأنينة والحرية والاستقلال .

الازهر .. جامعًا وجامعة

قد تجتمع أهواء على
باطل .. فلذا الازهر مجتهد
الحق ، منكور الفحل وربما
قال فيه - حتى أعرف
الناس به - ما قال مالك
في الحمر وما تقول الحرية
في الاستعمار .

نضرب الى الله تعالى جل وعز أن تكون جميع خطوات جامعة
الازهر ماكان فيها وما سيكون ماضية الى ذات الغاية الشريفة
التي تضيئها من قبل أبوها الجليل وشيخها الوقور الجامع
الازهر الشريف .

وما كانت غاية الجامع الازهر في تاريخه الطويل إلا دائرة في مجال
الدعوة الى الله وتبليغ رسالة الاسلام . ومن الميسور تلخيص هذه
الرسالة في أمور ثلاثة : هي أجل ملتطع الانسانية في كل مكان الى
بلوغه والانتفاع بشمراته .

الامر الاول : مطاردة الشك والحيرة والزعزعة في المجتمع الانساني
.. ومطاردة هذه الامور وامثالها في هذا المجتمع ، تعنى مطاردة
الشقاء ، فانه لاشقاء ابين من شقاء الحيرة ، حين تضطرب النفوس ،

وحين لا تثبت عليها العقائد . وقد حمل الازهر عقيدة الاسلام في سماحتها وبساطتها ووسرها فمهد بها للناس طريق الاستقرار والطمأنينة النفسية ، وأزاح عن كواهلهم أعباء الحيرة والقلق والاضطراب .

وعقيدة الاسلام في بساطتها ووسرها وسماحتها تتلخص في أن لهذا الكون الها واحدا لا شريك له ، وأن إرادته في الإصلاح والاسعاد والاسماء معلقة برسول عظيم هو خلاصة خلاصات النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم .

الامر الثاني : يتلخص في أن الازهر وهو يبلغ عن رسول الله عليه السلام كان دائب الدعوة للناس الى أن يتحرروا من أثراهم ونزواتهم ليتمكن لهم أن يتحرروا من قاهريهم ومستعبدتهم ، وقد تجمعت عن حوله قوى كثيرة في كل مكان ، تحمل راية الحرية الحقيقية ، التي تقرر ان العبودية لغير الله عبء لا يطاق ، فلتحرر البشرية من كل عبودية سواها ، ولتخلص عبوديتها لله رب العالمين فان الناس سواء لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى .

وبهذا كان الازهر من طريق مباشر أو غير مباشر دافعا قويا في المجتمع الانساني الى أن يتحرر العبيد وان يستردوا كرامتهم الانسانية في كثير من الافاق في المجال العالي البعيد والقريب .

الامر الثالث : إن الازهر الشريف كان دائب الهتاف بالناس ان يحتقروا عصبية اللون والجنس ، فان الناس جميعا لآدم وآدم من تراب ، وإذا كان لابد للناس أن يتفاضلوا فعليهم أن يتفاضلوا مما يقومون به من جليل العمل وما يقدمونه للانسانية من جلائل الخدم ، فهناك لونا من طلب الفضل بين الناس : لون يقوم على العمل الصالح والجهد النافع ، ولون آخر يقوم على العصبية التي تعتز بالعرق والدم والجنس .

والعقل يمشي مع الاسلام في هذا الطريق من حيث كان يتفاضل الناس حين يتفاضلون يجب أن يكون قائما على ميسور ممكن تحصيله ، والجنس أو اللون ليس للانسان اختيار في التسمي اليه ، ولا في الحصول عليه ، والا فهل يستطيع الاسود ان ينتقل من السواد الى البياض ، وهل يستطيع الهندي أن يكون فارسيا ، أو الفارسي ان يكون عربيا ؟ ففضية الجنس واللون والعرق من القضايا التي يشقى بها الناس شقاء لا مطمع لهم في أن يزول ماداموا متمسكين بها وليس لهم السبيل الى الاختيار ، وليست لهم القدوة على التخير .

وبهذا دفع الازهر - وهو يبلغ عن رسول الله عليه السلام في المجتمع الإنساني - دفعات من الخير الذي يدور حول نصره المبادئ والنفس من اقتدار الاحتباس والالوان ، وأدار معاني التفاضل كلها حول قوله تعالى : (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم) .

وإذا كان الازهر الشريف وهو يحمل هذه الرسالة الإنسانية الجليلة ، مبلغا عن رسول الله عليه السلام قد أدى للناس كلهم هذه الخدم وكثيرا من أشباهها وأخرج بجهده المشكور بشرا كثيرا من ظلمة الى نور ، واستنقذهم من شر الى خير ، وبعث الموتى أحياه ، ورد العبيد أحرارا في المحيط العالمي العريض ، فإنه - أعني الازهر - في هذا البلد الكريم كان أبين نفعاً وأجل خدمة وأكرم ثمرا وأتم نعمة واحسانا .

وقد تجتمع أهواء على باطل ، وتنطوى صدور على ضغن ، فإذا الازهر على ذلك مجروح الحق منكور الفضل ، وربما قال فيه حتى أعرف الناس به وأقربهم اليه وأبينهم نعمة منه ما قال مالك في الخمر وما تقول الحرية في الاستعمار .

غير أن باطل الهوى وجنم الضغائن ليس في مقدوره أن يطمس حقيقتين ، كبيرتين أفادت بلادنا منهما من الازهر خيرا لا يتركه البلى ، واصابت مجدا لا يلحقه التسيان .

وأولى الحقيقتين تتمثل في هذا التجانس الفكري الذي يستمتع به مواطنونا والذي يعيش آمنا في ظله هذا البلد الامين ، وحتى لقد استحلال على المذهبية الضيقة أن تجد لها منه معاقل وحصونا تلوذ بها الفتن وتحتمي الضغائن ، لتنتقل منها الحين بعد الحين ، قاضية على الوحدة بالفرقة ، وعلى التواصل بالقطيعة ، وعلى الامن والاستقرار بالخوف والاستغراز . ومبلغ ما كان من ذلك في العهد المختلفة لم يزد على نزوات هوج ثارت ثم قرت . ومبلغ ما هو كائن أو ما يكون لا يزيد على أن يكتب كاتب مقالا في مجلة ، أو يصيح صائح بخطبة في منبر .

وحتى أولئك الذين يخالف دينهم دين الكثرة الكاثرة من أهل هذه البلاد كان الازهر وما يزال يروض على البر بهم جوامع النفوس ، ويوظف للتعاشي السلمى معهم أكتاف الحياة .

وتانية الحقيقتين الكبيرتين تتمثل في مكانة بلادنا هذا بين بلاد العالمين . فقد صنع الازهر في هذا الميدان - وما يزال يصنع - الصنيع

الجميل ، ويقدم لهذا البلد الخير الكثير . وانه هو الذى ملأ من هبة
هذه البلاد صدور أعدائها بقدر ما ملأ من الحب والمودة صدور
أولياؤها .

والبلاد التى تجد لها فى شتى جوانب الدنيا عداوات تتملقها
ومودات تحوطها وتغضب لها وتحرص عليها هى بلا ريب بلاد منيعة
قوية المنعة عزيزة بالقوة العزة .

وقد كان من حق الذى يضيف أو يشارك فى أضفاء المجادة على المجدين
أن يلقى من التكرمة ورعاية الحرمة وبذل الود ما تلقى المجادة نفسها
من التكرمة لها والضم بها والحرص عليها ، وبهذا كان من حق الأزهر
وقد أضفى على بلادنا هذه ما أضفى ، وهياً لها من أسباب الزعامة
ما هياً ، أن يلقى من مواطنيه ما يلقاه سبب من أسباب خيرهم وركن
من أركان مجدهم وعزهم ، سواء فى ذلك من يتفق معه ومن يختلف
عليه ، فإن الخير المطلوب به ، والأمل المعقود عليه ، والعواطف العالمية
الطائفة من خوله يشترك فى خيرها جميع المواطنين سواء منهم أهل
الدنيا وأهل الدين « بل سواء فى ذلك أهل المسيحية وأهل الاسلام

غير انه اذا كان للهوى أن يجحد الحق ، وللضعف أن ينكر الفضل ،
فإن ثواب الله وجميل فضله أجمل العوض وأحسن الجزاء .
وليس حق الأزهر أول حق مجحود ، ولا فضله أول فضل منكور ،
فما أكثر ما جحد الناس حتى خالق الناس ، فأنكروا نعمته عليهم
واطلقوا فيه سبحانه السنتهم ففى أدبنا المأثور أن زكريا عليه السلام
سأل ربه أن يجنبه مقال الناس فيه ، فقال الله جل وعلا « يا زكريا
تسألنى ما لم أستصفه لنفسى » فلن استصفيه لك . »

« جامعة الأزهر ليس من شك فى أنها سوف تمضى على سنن
أبيها الجليل ولن تختلف غايتها عن غايته ، ولن ينحرف طريقها عن
طريقه إلا بقدر ما تتطلبه الحياة المتطورة من تغيير الخطط وتعديل
الوسائل . »

ولقد خلق الله الانسان لحما ودما ثم نفسا وروحاً ، جانبان لكل
منهما خصائص ومطالب . وقد انصرف الأزهر إلى العناية بالجانب
الروحي بمقدار ما انصرف عن العناية بالجانب المادي ، أو بعبارة
أدنى إلى الحق أريد له أن ينصرف عن هذه العناية ، والا فنحن
نعلم أن الأزهر حين انتقلت إلى أبنائه وصاحبه خلق الفقهاء
والادب منطلقاً من المذهبية الضيقة إلى الحرية المذهبية ، كانت -
كما يقول التاريخ الصحيح - تدرس فيه علوم الفلك والهيئة والميقات

والطب والمواليد والرياضة والحساب . وكانت تعقد فيه مجالس الحكمة للنساء في أحيان كثيرة .

ولقد ظل وجود المرأة في حلق العلم في الأزهر الى عهد قريب . ولعل التاريخ لم يفقه ان يذكر تلك السيدة الفضلى التي تقدمت لثيل شهادة العالمية الأزهرية . ولوانه كان قد ترك لتلك السيدة ان تتجاز ذلك الامتحان ، ولولا أطياف من الوهم كانت تلم ببعض الرؤوس يوم ذاك ، لمضت سنة تعليم المرأة في الأزهر الى غاية بعيدة نبيلة ولظفرنا بمجتمع أجمع لمعالى الخير وامس بروح الاسلام ، ولكان لنا ان نقى بيوتنا شر الجهل ، او شر علم كان في كثير من الاحيان شرا من الجهل .

وذلك ان الأزهر حين أغلق دون المرأة ابوابه ، فتج على قدر ما أغلق أبوابا الى المدارس والمعاهد الأجنبية ، والتحقق بناقنا بدور التعليم هذه ، والبنات دائما هن أمهات الغد ، فكان من عمل هذه المدارس والمعاهد ان اقامت بيوتا ونشأت أجيالا ترتبط بالحضارات الأجنبية او ترق ارتباط ، وتعزز بها اشد اعتزاز ، وتؤمن لهذا من طريق الثقافة التي تلقته عن الدخلاء أقوى ايمان . وليس ذلك غريبا فان الناس دائما أولياء ما علموا ، وأعداء ما جهلوا ، وهم دائما بثقافتهم أشبه منهم بأبائهم وأمهاتهم .

ولست أعنى بذلك القول ان كل من تلقى علومه في تلك المدارس والمعاهد كان بعيدا عن الوطنية الصحيحة والمواطنة الحق ، فان في اولئك الذين رببتهم تلك المدارس من الرجال والنساء من تنطوى صدورهم على معان خيرة ، ويتجه سلوكهم الى غايات جليلة . ولعلكم تذكرون البطل الشهيد « جواد حسنى » وثقافته الأجنبية وأمة انجليزية ، ومع ذلك أبلى أحسن البلاء ، ودافع أشرف الدفاع في معركة بورسعيد سنة ١٩٥٦ فلمست أقصد الى القول بان كل من دخل هذه المدارس ابتعد عن استشعاره الاسلام ، أو جاني روح المواطنة ، وانما أقصد ان غايات تلك المدارس والمعاهد لا يمكن ان تكون التربية اسلامية أو تربية وطنية والذين تغلبوا على تلك المنهج ، فكأنوا مسلمين أو كانوا مواطنين صالحين ، كانت لهم بلا ريب نفوس كبيرة ومشاعر نبيلة ، لانهم استطاعوا بقوة نفوسهم وسلامة فطرتهم ان يغلبوا الغايات التي أرادتها لهم الخطط الأجنبية ، وحددتها لتربيتهم المنهج الاستعمارية .

هذا ، واذا كان اغلاق الازهر ابوابه دون المرأة قد ممكن لالوان من الثقافة في بيوتنا ضارة ، فقد تضعف هذا الضرر بانصراف الازهر نفسه تن العناية بالعلوم الكونية ، والفنسون العملية ، فانه سرعان ما وجد نفسه معزولا عن المجتمع ، او منعزلا عنه ، لا يشترك من قريب او بعيد في زراعة او صناعة او تجارة او شيء مما يتصل بتصرف الانسان على هذه الارض من اجل معاشه ، فأصبح وعمله كله لا يعود ان يكون كلمة هزيلة في درس ، او عظة خاشعة في منبر .

واذن فلم يكن بد من تطوير الازهر تطورا يتهيأ به لبناتنا من العلم والمعرفة ما قد تهيأ لابنائنا ، ويضيف الى الخير الثالث في رسالة الازهر العلمية خيرا طارفا في رسالة اخرى معملية وبذلك يكون له ان يجاهد في المجال المادي الى جانب جهاده الدائب في المجال الروحي ، كما يكون له ان يعالج شئون الدين بروح الدنيا ، وشئون الدنيا بروح الدين وذلك في رأى المنصف البصير هو الطريق الفارد باقدار الازهر على خدمة الانسان بمعنييه جميعا ، روحه وجسده ، واقداره على اسداء الخير النافع الى هذا الوطن العزيز والى الانسانية جمعاء.

بين الشيعة .. والسنة

كيف يرضى المؤمن أن
تختلف الاسباب باختلاف
الاسماء ما بين الاخيرة .. والائمة
علاقتهم على اصطلاح الشبه
وتجسيم اتوا له ؟

قضية السنة والشيعة هي في نظري قضية ايمان وعلم معا
فاذا رأينا أن نحل مشكلاتها على ضوء من صدق الايمان
وسعة العلم فلن تستعصى علينا عقدة ولن يقف أمامنا عائق .
أما اذا تركنا - للمعرفة القاصرة واليقين الواهي - أمر النظر
في هذه القضية والبت في مصيرها فلن يقع الا الشر .
وهذا الشر الواقع اذا جاز له أن ينتمي الى نسب ، أو يعتمد
على سبب ، فليبحث عن كل نسب في الدنيا ، وعن كل سبب
في الحياة ، الا نسبا الى الايمان الصحيح ، أو سببا الى المعرفة
المنزهة .

نعم ، قضية علم وايمان ..

فاما انها قضية علم ، فان الفريقين يقيمان صلتهما بالاسلام على الايمان بكتاب الله وسنة رسوله ، ويتفقان اتفاقا مطلقا على الاصول الجامعة في هذا الدين فيما نعلم ، فان اشتجرت الآراء بعد ذلك في الفروع الفقهية والتشريعية فان مذاهب المسلمين كلها سواء في أن للمجتهد أجره أخطأ أم أصاب .

وتبوت الاجر له قاطع بداهة في ابعاد الظنة ونفى الريبة أن تناله من قرب أو بعد . على أن الخطأ العلمي - وتلك سماحة الاسلام في تقديره - ليس حكرا على مذهب بعينه ، ومن الشطط القول بذلك .

وعندما ندخل مجال الفقه المقارن ، ونقيس الشقة التي يحدثها الخلاف العلمي بين رأى ورأى ، أو بين تصحيح حديث وتضعيفه ، نجد أن المدى بين الشيعة والسنة ، كالمدى بين المذهب الفقهي لأبي حنيفة والمذهب الفقهي لمالك أو الشافعى أو المدى بين من يعملون ظاهر النص ، وبين من يأخذون بموضوعه وفحواه ، ونحن نرى الجميع سواء في نشدان الحقيقة وإن اختلفت الاساليب .

ونرى الحصيلة العلمية لهذا الجهد الفقهي جديرة بالحفاوة ، وادمان النظر واحسان الدراسة ، فهي تراث علمي مقدور مشكور واما انها قضية ايمان ، فاني لا أحسب ضمير مسلم يرضى بافتعال الخلاف وتسعير البغضاء بين أبناء أمة واحدة ، ولو كان ذلك لعلة قائمة .

فكيف لو لم تكن هناك علة قط ؟

كيف يرضى المؤمن صادق الصلة بالله أن تخلق الاسباب اختلافا لافساد ما بين الاخوة ، واقامة علاقتهم على اصطياد الشبه وتجسيم التوافه ، واطلاق الدعايات الماكرة ، والتفجير بالسذج والهمل .

وهب ذلك يقع فيه امرؤ تعوزه التجربة وتنقصه الخبرة ، فكيف تقع فيه أمة ذاقَت الويلات من شؤم الخلاف ، ولم يجسد عذوها ثغرة للنفاذ الى صميمها الا من هذا الحبل المصطنع عن خطأ أو عن تهور .

ولقد رأينا مع بعض رجال التقريب أن نقوم بعمل ايجابى

لعله أن يكون حاسما سدا لهذه الفجوة التي صنعتها الاوهام ، بل
انهاء لهذه الجفوة التي خلقتها الاوهام بأن تتولى وزارة الاوقاف
ضم المذهب الفقهي للشريعة الامامية الى فقه المذاهب الاربعه
المدروسة في مصر .

وسيرى أولو الالباب عند مطالعة هذه الجهود العلمية أن الشبه
قريب بين ما ألفنا من قراءات فقهية ، وبين ما باعدتنا عنه الاحداث
السيئة .

وليس أحب الى نفسي من أن يكون هذا العمل فاتحة موفقة
لتصفية شاملة تنقى تراثنا الثقافي والتاريخي من أدران عقلت به
وليست منه .

وأحسب أن كل بذل في هذا السبيل مضاعف الاجر ، مذخور
عند الله جل شأنه ، وأن الثمرات المرتقة منه في عاجل أمرنا وآجله
تفري بالمزيد من العناية ، والمزيد من التحمل والمثابرة .

على أنه لن يتحقق في هذا المجال الامن استجمع خلتين اثنتين :
سعة العلم ، وصدق الايمان .

ان الاصاله الفكرية في مجال البحث عن الحق وتعليمه تلتقي مع
متانة الخلق وبراءة النفس من العقد والعلل . . والثروة الطائلة من
الثقافة تورث النفس رحابة تشبه الرحابة التي يورثها الايمان
الخالص النقي .

ذلك أن الحصيلة العلمية الضخمة تجعل صاحبها بعيد مناح
النظر ، وتجعله يعترف عن خبرة - آراء معارضية ، وكيف تكونت
هذه الآراء ، ومدى ما للملابسات المختلفة من عمل في تكوينها .

وصدق الايمان بجعل المسلم بادي التلطف مع الناس ، حذرا من
قطع أواصرهم لبقافي بيان الحق والدمرة اليه ، امنيته الغالية أن
تنشرح الصدور بالهدى ، وأن تنأى عن مواطن الردى هيهات
أن يشمت أو يعتد أو يحقد أو يشارك في مراء وهو يريد لنفسه
الغلب ويبغى لصاحبه العطب ، كلا . . كلا . . فشرط الاخلاص
للله ينفي هذا كله .

ونحن المسلمين بحاجة ماسية الى أن نبني علاقتنا على هذه
الاسس ، وأن نزيح من طريقنا الى المستقبل الطيب ما خلفته الأيام
والاوهام من عقبات .

مطلع .. حق وعدل

كأن الناس يتفاضلون
فيما بينهم باللون والجنس
وكل مالا حيلة لهم في جلبه
أورده .. وما أكثر ما شقيت
الإنسانية بهذا اللون من
التفاضل .

المسلمون في مشارق الارض ومغاربها الى ليلة القدر والاحتفال
بها والحرص عليها والتعرض لما يحتشد فيها من خير كثير
وثواب كبير .

مطلع

وعلى أن ليلة القدر خير عريق في الخير ، لا يشك في هذا
مسلم ولا ينبغي لمسلم أن يشك فيه - نرى الناس يختلف
تصورهم لها ، وتباين قدرتهم على ادراك سر العناية بها والاحتشاد
لها والاهتمام بشأنها .

فمن الناس من يتجه في تصورها اتجاها ماديا مجسما ،
يستلقت النظر ويسترعى الانتباه ، وربما أبعد هؤلاء في الخيال
فزعموها بابا يفتح أو نورا يتوهج ، هاتفا بالمؤمن أن يدعو الله

ما شاء من خير معجل الثمار ، فلا يلبث أن يرى الخير معجلا داني
القطوف !

ومن الناس من يتجه في تصورها اتجاهها لا تحصره حدود
مرسومة ولا تبرر به فكرة واضحة ، ولا ينشأ عنه اقتناع مسلم .
وهو لهذا لا يستطيع أن يقنع بها أولئك الذين يحبون أن يقتنعوا
من كل شيء بمعنى ثابت يهتف بالحجة أن تغلب وبالمناطق أن يسود

وانى لاكره لنفسى - علم الله - أن أقيم منها رقيبا على الناس
فيما يعتقدون وما لا يعتقدون ، وانى أعلم أن الدين أساسه الايمان
بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وما يتصل بذلك من الغيوب
المحجبة والشئون المستورة ، وليس لنا الا أن نسمع ونطيع ،
وليس علينا الا لنصن لما أخبر به عن الله تعالى كتاب حكيم أو صح
به عن النبي صلوات الله عليه حديث كريم .

وليلة القدر من الشئون الدينية التى صح بها النص صحة
لا تدع فى المؤمن ريبا فى نفس أو حرجا فى صدر ، وان كان لم
يرد معها ذلك السر الذى دعى المسلمون الى تكريمها من أجله
تكريما تستجلب به معونة الله ويرجى معه جيل عفوه وعظيم
ثوابه فى الدنيا حيث الحاجة الى عونه بادية والافتقار الى رضوانه
شديد ، وفى الآخرة حيث الخوف من غضبه مفزع والرجاء فى
رحمته عظيم .

من الناس اذن من يفتح ذراعيه لليلة القدر ، فيقوم ليلا ،
ويصوم نهارها امتثالا لامر الله فيها ، وخضوعا لتوجيهه اليها ،
كائنا ما كان سرها وبالفة ما بلغت حكمتها لا يد نظره الى أبعد
من هذا الامتثال ، ولا يبالي الا أن يعبد الله كما أمر الله المسلمين
أن يعبدوه ، ومنهم من يصورها مع هذا تصوير انتفاع عاجل
وتجارة رابحة ، وسماء تفتح أبوابها ، وأنوار تشع أضواؤها ،
ومطالب تستجاب ، اذا صادفت ذلك النور المشرق ، أو وافقت
ذلك الباب المفتوح ، مهما يكن الشأن فيها خطيرا والامر فيها
عظيما .

ومعذرة أن أنظر الى ليلة القدر من جهة نظرة أخرى ، وأن
اسورها تصويرا آخر يوافق المنطق الذى لا أجسد مناصا من

موافقته ، ويماشي التفكير الذي لا أجد مناصاً من الخضوع له ،
والاستقامة عليه .

ان ليلة القدر لم تكن ولن تكون باباً يفتح في السماء ، أو نورا
يملاً فضاء البيت ، وانما هي مبدأ لرحمة الله الشاملة التي
استنقذت الانسانية كلها من ربقة الطغيان ، وأخذت بيد الحيارى
الى مسالك واضحة المعالم شريفة الغايات ، يستشعرون فيها برد
الطمأنينة وراحة السكينة ، والناس مذ بلغوا رشدهم يتخذون لهم
أياماً مقدسات فى حياتهم ، يفصلون بها بين ماضٍ أليم وحاضر
مطمئن ، وبين ما كانوا عليه من ذل وصغار وصاروا اليه من مجد
وفخار ، ثم ينظرون فيها الى المحن الماضية فيزدادون فراراً منها ،
والى المنح الباقية فيزدادون ضناً بها واقبالاً عليها .

وبعض الناس يتخذ من هذه الايام مواسم عبادة يستديم فيها
نعمة الله عليه بعبادته حق عبادته ، وشكره حق شكره ، وبعضهم
يتخذ من هذه الايام مواسم تنطلق فيها متعة الجسد ، وتستعصر نار
الشهوات والانرات ، والمسلمون أمروا أن يتخذوا من ليلة القدر
موسماً يخلصون فيه لله أنفسهم ، ويقسمون له شكرانهم على أن
أخرج أمتهم من الظلمات الى النور ، ومن الباطل الى الحق ، ومن
الذل الى العزة ، ومن الوثنية التى يستعبد فيها البشر البشر ،
الى الوجدانية التى لا تكون العبودية فيها إلا لله رب العالمين .

ان للشرق والغرب أعياداً يتلقاها أهل الفكر والنظر منهم
بالترحيب بمقدمها والاحتفال لاهلالها والتهنيؤ لالتماس العبرة
بها والاتعاظ منها . ويتلقاها سواد تلك الشعوب باللهو الممتنع
والفرح الراقص والنشوة الطروب ، وأولئك وهؤلاء يحتفلون
بأيام محنودة المعنى أو عنصرية الغاية مقصورة الخير على جانب
ضيق من جوانب الامة يتصل فيها بغريزة حب الاستعباد وحب
الاستغلال .

فاما ليلة القدر فاما يحتفل بها المسلمون من حيث كانت مطلع حق
وعدل وحرية وكرامة وإخاء ومساواة ، كما كانت مطلع تشريعات
انسانية رفيعة يتساوى فيها الناس ولا يفضل بعضهم على بعض الا
على قدر ما يؤدون للمجتمع من خير نافع وصالح مفيد .

كانت ليلة القدر مبدأ نزول القرآن كما يقول الله سبحانه :

« انا أنزلناه فى ليلة القدر » وكما يقول فى سورة أخرى « انا أنزلناه فى ليلة مباركة » والقرآن رحمة الله للناس وعدله فيهم ، ونصحه لهم ، وتوجيهه إياهم ، والإزمة تسعد وتشقى كما يسعد الناس ويشقون ، وتشرف وتتضع كما يشرف الناس ويتضعون فالיום الذى يكون طرفا لمكروه يصيب أو نازلة تقع ، يوم شقى بفيض ، واليوم الذى يكون طرفا لخير يأتى ، أو بشارة تسر ، يوم سعيد حبيب . وبهذا المقياس تكون ليلة القدر ليلة شريفة كريمة سعيدة ، لان فيها نزل القرآن ، الذى رفع من خسيصة الانسانية وأسبغ عليها السعادة بعد الشقاء ، والكرامة بعد المهانة والامتهان

كان الناس يتفاضلون فيما بينهم باللون والجنس وكل ما لا حيلة لهم فى جلبه أو رده ، وما أكثر ما شقيت الانسانية بهذا اللون من التفاضل ، فهذا الاسود بفعل البيئة التى عاش فيها ونبت منها ما ذنبه أن يحقره الناس ، وربما كانت نفسه تنطوى على فضائل لا يوجد لها ظل فى أنفس الذين يحتقرونه ويرفضون أن يسووا بينه وبينهم فى الحقوق والواجبات .

ومن أجل ذلك كان رحمة من الله أن يجيء القرآن ليضع مقاييس جديدة يتفاضل عليها الناس فيما بينهم ، وتتلخص هذه المقاييس فى وجود الضمير البقظ الواعى الذى يراقب الله فى صلته بنفسه وفى صلته بالناس من حوله ، وذلك قول الله تعالى :

« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم » .

وليس أكرمكم عند الله أبيضكم وجها أو أجملكم شكلا .

وكان الناس يظنون أنفسهم ويحتقرون انسانياتهم ويرضون بأن يستضعفوا ويستذلوا طلبا للسلامة الرخيصة ، وإبقاء على العيش الدليل . وأخطر شئ على بناء المجتمع أولئك الضعاف المستسلمون ، فانهم باستسلامهم هذا يفتحون الطريق أمام استبداد الطغاة المستبدين ، ولاصلاح المجتمع يتردد طرفاه بين المهانة والذل ، وبين الاستبداد والظلم . ولهذا جاء القرآن يستنفر الضعاف وأشباههم الى الاعتزاز بانسانيتهم والتسامى بقيمتهم ، وشدد فى ذلك أبلى تشديده فذلك حيث يقول :

« ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم ، قالوا كنا مستضعفين فى الارض ، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ، فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » ..

وهكذا كل المبادئ الرفيعة التى جاء بها القرآن ودعا الناس اليها أو حملهم عليها ، وانتفعت الانسانية منها انتفاعا عظيما . كل ذلك كان مشرقه ليلة القدر ، وكان مبدأ وجوده ليلة القدر . وكان البشير به ليلة القدر . ومن هنا كانت هذه الليلة فصلا بين عهدين ، وكانت أول الزمن الذى اعتز فيه الناس بعد طول ذل ، واجتمعوا بعد طول فرقة ، وتعارفوا بعد شديده تناكر ، وخرجوا من الظلمات الى النور ، ومن الموت الى الحياة .

ولعل ذلك هو السر فى أمر المسلمين أن يحيوا هذه الليلة شكرا لله على آلائه ، وحملا له على نعمائه ، واستدامة لتلك الذكرى الكريمة فى النفوس ، وتجديدا لها فى الصدور فان احياء الايام ذات المناسبات الطيبة احياء لنفس هذه المناسبات الطيبة ، وتكريم الليالى ذات الذكريات الجميلة تكريم لنفس الذكريات الجميلة ، والحير ان شاء الله من ذلك كله مرتقب لا بأس منه ، وواقع لا شك فيه ، وربما كان من أجل هذه المعانى الشريفة فى ليلة القدر جعل قيامها سترا للعيوب ، وغفرا للذنوب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه »

العقيدة والسلوك

كل سلوك في المجتمع
الإنساني له أصل يرتد
إليه ، وفلسفة يقوم عليها
ونبع يستمد وجوده منه
وعلى مقدار اختلاف هذه
الفلسفات والأصول يختلف
سلوك الناس وتصرفاتهم .

فَإِنَّا
فيما كنا نقرأ من كتب ، كلما ينسب أهله إلى الفلسفة ،
ويزعمون فيه أن التربية والعظة والارشاد غير قادرة على
تحويل الإنسان من خير إلى شر ومن منحرف إلى مستقيم . ثم
قالوا لان الإنسان ابن غرائزه ورغباته ، أكثر مما هو ابن للموعظة
والارشاد . وراح أصحاب هذا القول يضربون مثلاً كثيرة في عالم
الحيوان وعالم الإنسان .

ثم أنهم فيما يبدو ، لم يراعوا جانب العقيدة المؤمنة ، ولم يحاولوا
أن ينظروا إلى فلسفتهم من خلال إيمان أصحاب العقائد .
ولو قد فعلوا ، لاضطرب بهم مجال القول الذي يقولون ، وضاعت
عليهم سبل النظريات التي يعتنقون . ذلك ان العقيدة قادرة على
تبديل النفوس البشرية وتغييرها ، حتى ليخيل إلى الناظر في هذا

الباب أن صاحب عقيدة معينة خلق خلقا جديدا بعد أن اعتنق عقيدة معينة ، فهو قبل اعتناق عقيدته شيء ، وهو بعد اعتناق هذه العقيدة شيء آخر يختلف عن الأول أشد الاختلاف .

ولدينا نحن المسلمين في هذا الباب ، صور لا يحوم الشك حولها ، حين نتأملها فافهمين ، لانملك الا أن نلاحظ قدرة الاسلام طبيعتها وغير نفسها تغييرا الطابع فعلا ، وبدل النفوس يقينا ، وآية ذلك في القديم وفي الحديث لا تكتنفها ظلمة ، ولا تخفى اليها طريق .

ولدينا في هذا المقام ، مثل لسيدة مسلمة ، من صواحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بدل الاسلام طبيعتها وغير نفسها تغييرا لا يرقى اليه الشك ولا تحوم من حوله الظنون . وهذه السيدة الجليلة ، هي الخنساء الشاعرة : تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية .

كانت الخنساء في جاهليتها ، قبل أن تضيء العقيدة جوانب نفسها أسيرة تقاليد اليمية شديدة ، لا يسعد بها مجتمع ، ولا ينجو من متاعبها انسان وكانت دائبة البكاء على أخيها صخر ، في شعر عربي رائع ، يقول أهل العلم بالأدب والشعر ، إن عالم الشعر العربي لم يعرف سيدة قبلها ولا بعدها أشعر منها . وقد دفعها حزنها أن تلبس صلازا من الشعر على عادة أهل الجاهلية حين يستبد بهم الحزن على موتاهم .

ومن شعرها الباكي في أخيها صخر ترنيه : قولها :

الا يا صخر ان ابكيت عيني	فقد أضحكني دهورا طويلا
دفعت بك الجليل و انت حي	فمن ذا يدفع الخطب الجليلا
اذا قبح البكاء على قتيل	رايت بكاءك الحسن الجميلا

وقولها فيه :

الا يا صخر لا انسك حتى	أفارق مهجتي ويشق رمي
يذكرني طلوع الشمس صخرا	وأذكره لكل مغيب شمس
ولولا كثرة الباكين جولي	على اخوانهم لقتلت نفسي
وما يكون مثل أخي ولكن	أعزى النفس عنه بالتأني

وما زال هذا ديدن الخنساء في جاهليتها ، شعر بآك ، وحزن قاتل ، وحياة اليمّة قاسية ، تطاردها في القطة ، وتزعجها في الاحلام حتى وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومها ، فأسلموا وأسلمت .

يقول اهل الحديث : لقد دخلت الخنساء على عائشة ، وعليها صدر من الشعر ، فقالت لها عائشة : لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء عن أن يفعلن مثل هذا ، قالت الخنساء : ما بلغني من ذلك شيء ، ولو قد بلغني ، ما فعلت .

ويقول رواية الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع الى شعرها ويستزيعها قائلا لها : هيه يا خنساء ، يعني زيهدينا من شعرك يا خنساء .

وقد امتد العمر بالخنساء هذه ، حتى أدركت عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وكان لها أولاد أربعة ، حرصتهم على أن يشاركوا في معركة القادسية بين المسلمين والكافرين ، فتنادوا الى الموت في سبيل الله ، نزولا على حكم عقيدتهم واستنصاحا بنصيحة أمهم ، حتى استشهدوا أربعتهم جميعا .

ويقول الثقات من الرواة ، انها استلمت أولادها الاربعة ليلة المعركة ثم قالت لهم : لقد أسلمتم طائعين ، وهاجرتم مختارين ، وانكم لبنو رجل واحد ، كما انكم بنو امرأة واحدة ، ملأنا الله أياكم ، ولا فضحت خالكم ، ولا هجنت نسبكم ، ولا غبرت حسبكم ، وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب في حرب الكافرين . فاذا أصبحتم فالقدوا الى قتال عدوكم مستبصرين وبالله على أعدائه مستبصرين . فما زالوا يقتالون حتى قتلوا جميعا في هذه المعركة معركة القادسية . وجاءها النعي ينعي اليها أولادها الاربعة ، فما زادت على أن قالت : الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيل الله ، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في جنته ومستقر رحمته .

ثم لم يؤثر عنها شعر في رثائهم

فالرأة التي ظلت تبكي أخاها في الجاهلية ، لم تدع عينها على أولادها الاربعة الذين قتلوا بين يديها .

ولا يعرف الناس صورة لتبدل طبيعة النفس بالمقيدة كما يعرفون هذه الصورة للإسلام .

وكل سلوك في المجتمع الانساني ، له 'صل يرتد اليه ، وفلسفة يقوم عليها ، ونبع يستمد وجوده منه . وعلى مقدار اختلاف هذه الفلسفات والاصول ، يختلف سلوك الناس وتصرفاتهم في دنيا الناس . . . وسنضرب لذلك مثلين :

- فاما أحدهما فموصول بالمسلمين ، عقيدة وسلوكا وتصرفات .
- واما الثاني فموصول باليهود ، عقيدة وسلوكا وتصرفات .

فالمسلم يؤمن بالاله القوى القادر على انه رب شامل الربوبية ، وهو يكرر الاعتراف بهذه الربوبية الشاملة كل يوم سبع عشرة مرة على الأقل ، في الصلوات المفروضة ، لانه يقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة فاتحة الكتاب وأولها « الحمد لله رب العالمين » فهو سبحانه ، في عقيدة المسلم ، رب الناس ملك الناس اله الناس ، وهو سبحانه في عقيدة المسلم رب الفلق ، وهو رب السموات والأرض ، وهو رب الاسمر والابيض ، وهو رب اليهود والنصارى والمسلمين ، ورب المؤمنين والكافرين .

واما اليهود فانهم لا يعتقدون الامر هكذا ، فليس في كتبهم ان الله رب العالمين ، ولكنهم احتسبوا الاله لانفسهم ، فاسموه تارة اله اسرائيل ، وتارة أخرى اله الجنود ، كما تنطق بذلك كتبهم المقدسة . . ففي سفر اللاويين : « انا الرب الهكم الذي ميزكم من الشعوب » . . وفي سفر التثنية « اياك قد اختار الرب الهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الارض » .

والسؤال الآن هو : هل كان لعقيدة المسلمين في الاله ، وانه اله للعالمين ، اثر في سلوكهم وتصرفاتهم ؟ ثم هل كان لعقيدة اليهود في الاله ، وانه اله اسرائيل ورب الجنود اثر في سلوكهم وتصرفاتهم ؟

والجواب على هذا السؤال يقتضى كلاما كثيرا للمتكلم : وكثابة كثيرة للكاتب . غير انني أوجز اثر العقيدة الاسلامية في سلوك المسلمين . واثر العقيدة اليهودية في سلوك اليهود ، في كلمات قصار لا يتسع لاطول منها هذا المقام .

فالمسلمون بحكم نظرتهم الى الاله نظرة شاملة ، يرون ان من الممكن ان تقوم اخوة عالمية في ظل الله .

وقد دعا القرآن الكريم الى هذه الاخوة العالمية .

ثم ان المسلمين طبقا لتعاليم دينهم ، يرون الناس طبقة واحدة ، وان اختلفت بالفنى والفقر ، والصحة والمرض ، والضعف والقوة ، والعلم والجهل .

ويدهى أن هذا الاختلاف لايعنى أن يكون جيل من الناس افضل من آخر ، أو أن يكون صنف من الناس سادة وآخرون عبيدا .

ويقابل هذا الاثر العادل للعقيدة الاسلامية فى نفوس المسلمين ، يقابل هذا اثر ظالم للعقيدة اليهودية فى نفوس اليهود .

فقد ترتب على عقيدتهم ، أن يكون اليهود فى الدنيا سادة ، وان سن حقهم أن يستعبدوا البشر كلما سنحت لهم فرصة استعباد البشر .

كذلك ترتب على عدالة العقيدة الاسلامية ، أن الاسلام حرم الربا على اختلاف صوره ، وفى كل زمان ومكان . وجعل المسلم آثما ان تعامل بالربا ، لانه اكل لاموال الناس بالباطل ، ولو كان هذا المال مال اليهود أو مال النصرى أو مال غير المسلمين بوجه عام .

على حين ان اليهود اباحوا الربا ، واباحوا ان يأكلوا اموال الناس بالباطل . فالربا عندهم مشروع الا ان يكون بين يهودى ويهودى .

فاليهودى من حقه دينيا أن يأكل بالربا مال النصرى ومال المسلمين ولكن ليس له أن يأكل بالربا مال اليهودى مهما تكن الاحوال .

والى نظرة اليهود هذه ، يشير القرآن الكريم فى قوله تعالى :

« ذلك بانهم قالوا ليس علينا فى الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون »

كذلك نشأ عن الاعتزاز بالجنس ، ان اعتبر اليهود انفسهم فوق البشر ، واعتبروا جميع من عداهم من الناس دونهم مرتبة ومنزلا وفضلا .

ومن هنا يكون من المقطوع به ، أن اول دعاة العنصرية فى العالم هم اليهود ، وأن الناس ، جميع الناس ، هم تبع لليهود فى الدعوة الى العنصرية بوجه عام .

هذان مثلان للجانبين الاجتماعى والاقتصادى .

أما عن جانب الحرب فيقول اليهود فى سفر التثنية :

« حين تقرب من مدينة لكى تحاربها ، استسلمها للصلح . فان أجابتك فكل الشعب الموجود فيها ، يكون للتسخير ويستعبد لك . وأن لم تسألك ، بل عملت معك حربا ، فحاصرها ، وإذا دفعها الرب الى يدك ، فاضرب جميع ذكورها بحد السيف » .

أما العقيدة الإسلامية من جانب الحرب ، فأتىها فى نفوس المسلمين يتضح فى وصية أوصى بها خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر فقد خرج رضى الله عنه يودع جيش أسامة وخطب فى المحاربين فقال :

« أيها الناس ، قفوا أوسكم . . أوسكم بعشر فاحفظوها عنى ، لا تخونوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بعيرا ولا بقرة الا لماكلة . وسوف تمرزون بأقوام قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع ، فلعوهم وما فرغوا أنفسهم له » .

ديت - الأنبياء

اليهودية التي نزلت
وحيا من السماء هي في
رأى المسلم اسلام ..
والمسيحية التي نزلت
وحيا من السماء هي في
رأى المسلم اسلام .

من
مظاهر جمال القدوة التي تتم بها النعمة حين تنضم الى
منهاج التربية السليمة أن النبي عليه السلام كان يكره أشد
الكره أن يرفع اليه أحد أصحابه خبرا يسوء صاحبا من
الأصحاب أو يحط من منزلته عنده عليه السلام ، فكان يقول دائما
لأصحابه : دعوني ألقاكم سليم الصدر - يعنى لا يكن فيكم نمام
يفسد الصلة بينى وبينكم .

وعلى مثل هذا الخلق الرضى كان مجلسه مجلسا آمينا نظيفا عفا
كما يقرر ذلك أمير المؤمنين على كرم الله وجهه حيث يقول واصفا
مجلس محمد عليه السلام مع أصحابه : « مجلس حلم وحياء
وصبر وأمانة ، لا ترفع فيه الأصوات ، ولا تؤذين (أى تصاب)
فيه الحرم ، ولا تنثنى (أى تذاع) فلتاته . إذا تكلم أطسرق
جلساؤه كان على رعوسهم الطير ، فإذا سكنت تكلموا ، ولا يقبل

الثناء الا عن مكافئ (يعنى لم يكن يأذن للثناء ان يكون جزافا غير مقابل لعمل يستحقه) .

ومن مظاهر القدوة الحسنة فيه عليه السلام حلمه الذى لا ينفد وصبره على ما يؤلم ويثير . فقد روى الثقات من أهل السير أن اعرابيا جلثا لجأته الحاجة الى طلب المال ، فجاء الى رسول الله فجذبه جذبة شديدة ، اثرت فى صفحة عنقه الشريف تأثرا مؤلما وهو يقول له : يا محمد أعطني من مال الله عندك ، فليس هو مال أبيك ولا مال جدك . . وكانت هذه الجفوة وهذه الغلظة كفيفة أن تثيره وأن تحمله على ما يكره ذلك الجلف من الاعراض ، غير أنه عليه السلام التفت الى الاعرابى والى أصحابه مبتسما ثم أمر له بغطاء .

ومن مظاهر القدوة التى تكمل بها التربية ، أن اعرابيا جاءه ترجف بواده من هيبته ، فقال عليه السلام : « هون عليك يا أبا العرب فانما أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد » .

ولئن كان صلوات الله عليه رفيقا بالكبار على ما رأينا . فلقد كان بالاطفال والصبيان أبين سماحة وأعظم رفقاً . ومن دلائل هذا الرفق ما رواه الثقات من أهل الحديث من أنه كان وهو يصلى يضع أمامة حفيدته بنت السيدة زينب رضى الله عنها على كتفه فاذا سجد وضعها على الارض واذا فرغ من سجوده تناولها مرة أخرى ووضعها على كتفه كما كانت .

وفى الاحاديث الصحاح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم سجد ذات يوم ، وجاء الحسن أو الحسين طفلا فجلس على ظهره الشريف وأطال الرسول السجود ، ولما فرغ من صلاته قالوا لقد أطلت السجود يا رسول الله حتى ظننا أن الوحي قد استغرق فقال صلى الله عليه وسلم : « لا ، ولكن ابنى - يعنى ابن بنته - قد ارتحلنى فكرهت أن أعجله » - يعنى أن ابن بنته اتخذ منه جملا وأنه جلس على ظهره الشريف وأنه صلى الله عليه وسلم كره أن يحرم الحسين من المتعة التى يستمتع بها الاطفال فى مثل هذه الحالات .

وكذلك من مظاهر حسن القدوة فيه عليه السلام تسامحه الشديد مع الذين يخالفونه فى الدين . فقد مرت على مجلسه جنازة فقام لها .

فقالوا له يا رسول الله انها جنازة يهودى .
فقال عليه السلام : وما فى ذلك .. أليست نفسا ؟

وكان يعرف أقدار الناس ويحترمهم على قدر منازلهم من الفضل ، فقد وقعت ابنة حاتم الطائي فى الاسر ، فلما علم بذلك عليه السلام أمر باطلاقها قائلا : أكرموها فان أباهما كان يحب مكارم الاخلاق .

وكان جوادا يعطى عطاء من لا يخشى الفقر . وفى حديث صحيح يصفه ابن عباس رضى الله عنهما فيقول : كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون فى رمضان فرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة .

وكان دائم التذكير للمسلمين بأن أخوته مع سائر الانبياء أخوة جلية وانه لا يجحد ما تنزل على اخوانه الانبياء من ديانات فكان يقول فيما يروى طفيل بن أبى بن كعب عن أبيه عن النبي قال : مثلى فى النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأجملها وترك فيها موضع لبننة (يعنى قالب طوب) فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويقولون : لم لم توضع هذه اللبننة ، فانا فى النبيين موضع تلك اللبننة وأنا خاتم النبيين ..

والمسلمون يعرفون عن طريق ما تلقوه عنه صلى الله عليه وسلم من التوجيه والارشاد ، أن الاسلام الذى نزل به الروح الامين على محمد رسول الله ، هو الاسلام الذى نزل به الروح الامين على انبياء الله جميعا ، فاليهودية التى تنزلت وحيا من السماء هى فى رأى المسلم اسلام . والمسيحية التى تنزلت وحيا من السماء على عيسى هى فى رأى المسلم اسلام ..

وشاهد ذلك ودليله من كتاب الله قوله سبحانه فى اليهودية :
« أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا قلنا نعبد الهك واله آبائك إبراهيم واسماعيل واسحق الها واحدا ونحن له مسلمون » .

وشاهد ذلك ودليله فى المسيحية قول الله تبارك وتعالى : « فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري الى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا به وأشهد باننا مسلمون » .

ومن هنا كان على المسلمين ديننا أن يحترموا المقدسات اليهودية وأن يحترموا مقدسات النصرانية .

مع القدوة .. منهج

إذا أعطيت المجتمع القدوة
الحسنة .. فقد أعطيته
مع هذه القدوة المنهاج
الذي يسير على هديه ..
والقانون بغير قدوة
لا يمدو أن يكون جسما
بغير روح .

الله منهج واضح يستوعب كل ما يداخل حياة الناس ،
والنظر في كتاب الله ميسور لكل قارئ . والاعتبار به
ميسر لكل متأمل .

كتاب

والقدوة الى جانب ذلك المنهاج انما تتمثل اُصدق تمثيل في رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، كما يقرر ذلك القرآن الكريم في قوله
تمالي : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » .

وأحب أن أقرر أن الإصلاح ممكن بالقدوة الحسنة ، ولو على غير
منهاج مفصل ، وقديما قال أسلاف فاقهون : أعطونا رجالا ولا تعطونا

قوانين . يعنون بذلك أن الرجل ربما أغنى عن القانون ، ولكن القانون لا يغنى عن الرجل في حال .

وهذا القول ليس وهما أو خيالا ، وليس كلاما ملقى على عواهنه قاله قائلوه لمجرد أن يذكروا به ، ولكنه كلام دقيق وصادق ، لأن القدوة الحسنة لا يتأتى تصورهما الا على منهاج مفهوم . فاذا اتخذ المرء لنفسه مثلا أعلى و قدوة طيبة في انسان كريم كبير ، فان هذا الانسان الكريم الكبير لابد أن يكون له منهاج يسير عليه ، وطريق الى غاية فيه .

فاذا أعطيت المجتمع القدوة الحسنة ، فقد أعطيته مع هذه القدوة المنهاج الذي يسير على هديه . أما اذا أعطيته قانونا فهو كلمات ليس لها صورة تتمثل فيه ، لأن القانون بغير القدوة لا يعدو أن يكون جساما بغير روح ومصباحا بغير شعاع . ومن هنا تكون القدوة مع المنهاج الزم شيء لكى تجتنى ثمرات النظام والتربية والتكوين .

ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مجال من مجالات الحياة ، هو القدوة الطيبة الكريمة ، والمثل الأعلى الرفيع ، وحسبنا من هذا قول الله تعالى فيه : « وانك لعلى خلق عظيم » .

والقدوة به عليه السلام لم تكن فيه من حيث كان رسولا نبيا فقط ، بل كان عليه السلام قدوة من حيث هو بشر سوى ، قبل أن يوحى اليه وقبل أن يبعثه الله رحمة للعالمين . ولعل هذا المعنى الكريم الكبير في لفظة البشرية أمر تشير اليه الآية في كتاب الله تعالى « الله اعلم حيث يجعل رسالته » .

والذين يقرأون عن محمد العربي قبل أن يوحى اليه ، يرونه انسانا كاملا الانسانية ، ورجلا كاملا الرجولية حتى احتل بين قومه أرفع مكانة وأعظم منزلة ، وحتى أثره بعض قومه على أقرب الأقرباء اليهم .

وقصة زيد بن حارثة آية ذلك وشاهد له ودليل عليه . وخلاصتها أن زيدا هذا ، وكان غلاما يفعه ، صاحب أمه في زيارة أخواله ، فأغار عليه ذئبان العرب وأسروه ، ثم باعوه في سوق عكاظ عبدا رقيقا . وتنقل به الرق من يد الى يد ، حتى انتهى الى أن صار عبدا خادما لخديجة بنت خويلد زوج محمد بن عبدالله ، ثم وهبته خديجة زوجها ليكون عبدا له وخادما .

وليس يحتاج قارئ قصة زيد الى تصوير صورة أبيه وأمه وقد
فقدوا ولدهما ، فان ذلك أمر لا يلفه التصور مهما أوتى المصور من قوة
اللسن وشدة العارضة وبراعة البيان .

وعاية ما يمكن أن يقال ، هو أن والده حارثة ركب راحلته ومضى في
الأرض باحثاً عن ولده ، تخفضه أرض وترفعه أخرى ، وبين جنبه
قلب يعتصره الحزن ، وهو يندب نفسه وولده بشعر يقول فيه :
أبكى على زيد ولم أدر ما فعل أحى فرجى أم أتى دونه الأجل
تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعصف ذكراه إذا غربها أفل
وان هبت الأرواح هيحن ذكره فيأطول ما حزن ويأطول ما وجل
سامع نصر العيس في الأرض جاهدا ولن أسام التطوان وأسام الأبل
حياتي أو تأتي على منيتي وكل امرئ فان وان غره الأمل

بهذا الشعر الباكي الحزين كان حارثة والد زيد يودع ليله ويستقبل
نهاره وما زال يطوى البيد بكبد حرى وجفنين مقروحين ، حتى
أذن الله له بالخير ، وتنسم روح الراحة حين لقيه عربى فأخبره أن
ولده زيدا في بيت رجل بمكة يدعى محمد بن عبد المطلب .

ولم يكد حارثة يستمع الى هذا الخبر حتى مضى في خفة الريح الى
البيت الذي يقيم فيه محمد مع زوجته خديجة بنت خويلد . وهناك
سجل التاريخ مشهداً لم ينتهياً له أن يسجله من قبل ولا من بعد .
فان الغلام ما كاد يرى أباه حتى تمثل أنه مفارق دار سيده الى دار
أبيه ، وأنه مستبدل بصحبة محمد صحبة حارثة ، ولم يغت محمداً
ما تراعى في وجه الغلام من القلق والحيرة ، فاعتزم امرأ يرضى الوالد
ويسعد الولد ، ويكون حديثاً بعد ذلك عجبا ، يرويه التاريخ فينحني
له الناس اجلالاً واحتراماً .

قال محمد لحارثة : ولدك هنا في هذه النار بين أب راحم وأم حنون
وان يكن بعيداً عن أمه وأبيه . ثم دعا بالغلام - أعني زيد بن حارثة -
- وخبره بين أن يبقى في بيت سيده وسيدته خديجة وبين أن يرحل
مع أبيه الى أمه وعشيرته .

واختار زيد ، وكان اختياراً لولا الثقة الواثقة بالصدق فيه ، لكان
أبعد شيء عن الجرى على اللسن والتمكن في الإذنان . فان زيدا كره
أن يفارق محمداً وزوج محمد وبيت محمد وأثر أن يعيش في هذه

الاسرة الكريمة عبدا خادما ، على أن يرحل مع أبيه ويحيا مع أمه وعشيرته ولو سيدا مخلوما .

وكان لابد من أن يكافأ السلام من الرجل الكريم الشريف المحتد العظيم الخلق ، الذى يعرف موارد الامور ومصادرها ، والذى يملك من نفسه مالا يملك الناس من انفسهم في كل ارض وفي كل زمان . فقد نهض محمد والى جانبه حارثة ، وفي يده يد الغلام زيد بن حارثة ، وذهب الى ندى قريش في المسجد الحرام وفيه وجوه الناس وشرفاؤهم وعظمائهم ثم قال : ايها الناس اسمعوا ، اننى جئت اليوم اشهدكم ان زيد بن حارثة هذا خادمى وعبدى هو منذ اليوم ابنى ارثه ويرثنى ، فهو منذ الآن زيد بن محمد وليس زيد بن حارثة .

واستمع الناس الى الخبر العجيب ، وازدادوا في قلوبهم الى امجاد محمد مجدا حديثا ، والى أخلاقه الرفيعة خلقا رفيعا ، وتلقوا تصرفه هذا بأحسن القبول ، وراحوا يدعون زيد بن حارثة زيد بن محمد كما رغب محمد . وما زال الأمر على هذا حتى نهاهم القرآن عن اداء البنية في قوله تعالى : « **ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ، وما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم ، وما جعل ادعياءكم أبناءكم ، ذلكم قولكم بأفواهكم ، والله يقول الحق وهو يهتدى السبيل ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله ، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله عفورا رحيمًا** » .

ولم يسع المسلمين بعد هذا الا أن يصلحوا لأمر الله وان يكفوا عن نداء زيد بزيد بن محمد الى زيد بن حارثة . وهو بعد ذلك حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو والد أسامة بن زيد الذى أوصى النبی وهو على فراش الموت أن يقود جيش المسلمين في آخر عهده عليه السلام بالدنيا وأول عهده بالآخرة .

تلك هي النفس الكبيرة التى حملت رسالة الاسلام الى العالمين ترفع من خسيصة البشرية وتعلو من أقدارها وتحرر العبيد على الارض وتنشر العدل والاخاء والمساواة بين الناس ، وتدعو دعوه جادة الى الاخوة العالمية في ظل الله رب العالمين .

وهذه النفس الكبيرة بالفطرة زادها تنزل الوحي كبرا على كبر ، وأفاضت عليها عناية الله عظما على عظم ، فكان عليه السلام بعد نزول الوحي عليه بالقرآن العظيم قدوة تتم بها نعمة الله على الامة العربية ،

وينحقق لها بهذه النعمة سبيل النهوض عن طريق التربية الصحيحة .
فقد اجتمع الى المنهاج التربوي العظيم في كتاب الله تعالى ، القدوة
العظيمة التي تمثلت في شخص محمد صلى الله عليه وسلم .

والحديث عن جوانب حسن القدوة فيه عليه السلام حديث
تفيض به بطون السير الصحاح والروايات الوافقة .

فمن ذلك انه عليه السلام لم يجر مع عاطفة لتعطيل حق ، مع انه
ابر الناس بالناس واورحم الناس بالناس على ماقرره الآية الكريمة :
« لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالؤمنين رؤوف رحيم » .

لقد كان يحب ابنته فاطمة حبا شديدا فكان اذا لقيها هش لها
وضمها الى صدره الشريف ثم قال : « فاطمة بضعة مني من احبها
احبته ومن ابغضها ابغضته » ومع شدة حبه لهذه الابنة قال في حديث
طويل : « والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » .

والقدوة في المناهج الاصلاحية لا ينبغي ان يصرفها عن الحق صوارف
من العطف او من الرافة والرحمة عن احترام المنهاج وامضاء
حكم القانون .

احتفال بمحمد

إذا كانت السموات
الاصلاحية المعاصرة قد اتخذت
لدعوتها المقدورة شامرا
حييا الى النفوس ، وهو
ما اسمته السلام العلي
فان دعوة محمد ليس لها
عنوان الا هذا السلام .

دعوى
نحتفل بذكرى مولد محمد رسول الله امام المتقين ، وسيد
المصلحين ورحمة الله تعالى للعالمين . انما نخضع لما جرى به
العرف في العصور الحديثة ، من اقامة افعال يذكر فيها بالخير
ابطال قادة ، وراة مصلحون ، عرفهم التاريخ ، واسبغ عليهم من
تقديره ما جعلهم موطن تكربة ، وملتفت أعناق .

ولو قد كان لنا أن نتحرر من هذا العرف المستحدث ، لكان لنا
أن نقول : ان النبي غنى عن كل احتفال به ، وكل ثناء عليه ،
بما ضمن الله تعالى له من علو القدر وشرف الذكر ، وما أسبغ عليه
من التعظيم والتشريف ، في كتابه الكريم . ومصادق ذلك قول الله
تعالى :

« ألم نشرح لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك ، الذي انقضى
ظهورك ورفعنا لك ذكرك » .

فقد امتن الله عليه فى هذه الآيات :

أولا - قد أفسح له صدره حتى اتسع لهموم النبوة ، غير ضائق بكيد الكافرين ولا جحود الجاحدين .. ومن يؤت سعة الصدر وطيب النفس ، على ترادف الهموم وتداول الأحداث فقد أوتي خيرا كثيرا .. وهذا المعنى لشرح الصدر يظهره قول الله فى آية أخرى :

« فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنها يصعد فى السماء » .

وثانيا - انه وضع عنه الوزر الثقيل ، يعنى ظهر نفسه من الغم الذى يجده لشدة اعراض المعاندين عنه ، مع شدة حرصه على أن يستجيبوا لدعوته ، منقادين للحق الذى يدعوهم اليه ، والخير الذى يعدهم به .. وكذلك كان شأنه عليه السلام ، كان لشدة حرصه على إيمان الناس بدعوته ، يرى نفسه كأنه مسئول عن هدايتهم ، أو قادر على تحصيل الايمان لهم ، وكان ذلك يقع به على أسى بالغ وألم شديد ، على ما تقرره الآية الكريمة :

« فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » .

كذلك كان شأنه عليه السلام ، وكذلك يقول الله له « ان أنت الا نذير » . ويقول له « ليس لك من الامر شيء » . ويقول له : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء » .

وثالثا - إنه سبحانه قد رفع له ذكره . وإى رفع لذكره أرفع من أن يكون الله جل جلاله معاهدا من يعاهده على ما تقرره الآية :

« ان الدين يبايعونك انما يبايعون الله » . ثم أى رفع لذكره أرفع من أن يقرن الله طاعته الى طاعته فيقول سبحانه : « من يطع الرسول فقد أطاع الله » . وإى رفع لذكره أرفع من ان يقسم الله تعالى بمدة عمره فيقول : « لعمرى انهم لفى سكرتهم يعمهون » ، وأن يقسم بالزمن الذى كان يعيش فيه عليه السلام فيقول : « والعصر ان الانسان لفى خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » .

وأن يقسم بالمكان الذى يحل فيه فيقول :

« لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد » ، وأن يقسم
للجاحدين على أنه صلوات الله عليه صادق رشيد لا تستميله
الاهواء ولا تفضله الشهوات فيقول :

« والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن
الهوى »

ثم يقسم له هو على أن عناية الله لم تتخل عنه ولن تتخل عنه
فيقول :

« والضحي والليل اذا سجي ما ودعك ربك وما قلى ولاخرة
خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى » .
ثم يقول الله له بعد ذلك كن حريصا على هذا الذكر الكريم ،
وهذا الشرف العظيم فيقول :

« فاستمسك بالذى أوحى اليك انك على صراط مستقيم ،
وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون » .

ذلك بعض ما فى كتاب الله مما يعلو به قدره الشريف ويرتفع
به ذكره ، فاذا أحب المسلم أن يلتمس علو قدره ورفعة ذكره
صلى الله عليه وسلم فى مجال التطبيق ، فانه يرى حقيقة الاسلام
خفية حتى تعلنها كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله ، ثم يرى
المؤذن للصلاة لا يصح له اذان حتى يقول : لا اله الا الله محمد
رسول الله . وكل مسلم فى كل شئون حياته لا يكاد يتناول
عملا من أعمال نهاره وليله الا ورسول الله فيه قضاء ، وله فيه
ارشاد . فهو صلوات الله وسلامه عليه فى الاحلام رؤيا سعيدة ،
وفى القلوب خاطرة حميدة ، وعلى اللسان حديث جليل .

وغير المسلمين فى كل أقطار الارض يبذلون غاية وسعهم فى
تقصى سيرته ودراسة أحواله ، ثم يضجعونه فى موازين النبوة
أنجح نبى ، وفى موازين الاصلاح الاجتماعى أعظم مصلح .

ذلك قليل من كثير تشير اليه آية الانشراح من رفع الله ذكره
وتعظيمه قدره . فآين نحن من ذلك أو من بعض ذلك !! أين قول
مصنوع يخبط به لسان عاجز ، من ذكر لا يبلى ومجد خالده
لا يزول . ولعله من أجل هذه المعانى لم يؤثر عن أسلافنا انهم
أقاموا أحفالا لمولده أو هجراته أو غزواته ، لانهم نظروا اليه كما
ينظر كل فاقه بصير ، على أنه فوق كل احتفال ، وأجل من كل
تكريم .

غير أننا حين نحتفل به أو بشأن من شئونه عليه السلام ، لا يقع في أوهامنا أننا نشرفه بحديث عنه ، وإنما نعتقد أننا نشرف بكل حديث نصف به حالاً من أحواله أو شأناً من شئونه ، وثواب الله بعد ذلك للمؤمنين الصادقين .

والقادة الإبطال المصلحون حيال الاحتفال بهم وأحياء ذكراهم أحد رجلين :

رجل خرج الى الدنيا ثم خرج عنها وقد عمل عملاً صلحت به دنيا قومه . فهو مقلود مذكور ما دام الشعور به قائماً والحاجة اليه بينة . فإذا زال ذلك عنه عاد ذكرى باهتة وحديثاً مملولاً . وأصبح على ما يقول أمير الشعراء :

لدى منزل كبيوت الكراء مرارا خلا ومرارا عمر
يزار كثيراً فدون الكثير فغبا فينسى كأن لم يزر

ورجل خرج الى الدنيا ثم خرج عنها ، وقد وضع للحياة الانسانية نماذج خيرة ومقاييس عادلة ، فهو باق بقاء الحياة الانسانية نفسها ، ومهما جد في اللحاق بالرفيق الاعلى فلا يبعد بالموت الا جسده ، ولا يغيب عن الابصار الا رسمه ، لانه في الضمائر ذكرى لا تغفو ، وعلى اللسان حديث لا يمل ، وكلما زاده الموت قدم عهد زادته الحياة جدة حديث ، فمثل كمثل الشجرة العظيمة كلما ضربت جنورها في ظلام الارض شمخت فروعها في أجواز الفضاء . وأنبياء الله ورسوله هم أحياء على الموت ، شهود على المغييب . والقطرة الانسانية سوف تظل متلفطة اليهم كما يتلفت الى الواحة الربا ضارب في ضلال الصحراء ، وقد همد الظمأ ، وأحرقه الهجير .

وهولاً لمحمد رسول الله بين اخوانه من النبيين واسطة عقد ، وبين أمته من المؤمنين مهبط روح ، وبين الناس كافة سيد من يتسبب اليه طالب حق وغير من تناخ بيباه نجائب اصلاح .
ولهذا يكون من القلم للحق وللخير مما أن يحتفل المسلمون وحدهم بمولده الشريف ، فإنه عليه السلام قد رفع من خسيصة الانسانية كلها في كل مكان ، وكل اصلاح استهدف للناس خيراً فإنه ومقره من دعوته وقبس من رسالته صل الله عليه وسلم .

ان أحلام البشرية اليوم وأسمى ما يتطلع اليه رشدتها من خلال المذاهب الاصلاحية المعاصرة لا تكاد تتجاوز ثلاثة أمور :

- أحدها : طلب المساواة بين الناس بغير نظر الى جنس أو لون .
- وثانيها : مطاردة الجوع في المجتمع الانساني .
- وثالثها : اقرار الامن وصيانة السلام .

والرسالة المحمدية منذ بدأت خطواتها الاولى وضعت المساواة بين الناس وضعا يقوم الاقناع فيه مقاما لا يتأتى معه التمييز العنصرى فى حال من الاحوال . وهى مع ذلك لم تمنع التفاضل فيما بينهم ، بل تخيرت له صورة تجعله يعود بالخير على المجتمع كلما أراد مريد أن يظفر بفضل فيه ، فذلك قول الله تعالى :

« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير » .

وليس الامر فى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أمر نصوص خادعة ، ولكنه أمر تطبيق صارم ، وآية ذلك أن المجتمع الاسلامى لم يعتز بالالوان والاجناس ، ولم ينظر الى القضية القائمة عليها نظرة اعتبار أو احترام ، وحديث بلال مع عمر معروف . بل ان التاريخ الذى دونه المسلمون ليتهكم أشد التهكم بأولئك الاجلاف الذين لم تصدمهم سماحة الاسلام عن الاعتزاز بمبادئ التمييز العنصرى . وان القوم ليضحكون أشد الضحك حين تروى لهم قصة القاضى سوار مع جلف من أولئك الاجلاف . ويوم شبت نار العصبية فى المجتمع الاسلامى ، وأخذ التفاضل بالعروق وبالأحساب والأنساب يحتل مكان التفاضل بالتقوى ومكارم الاخلاق ، بدأت الامة العربية الاسلامية تجد ريح التفكك ، وبدأت شمس الدولة نفسها تجنح الى الغروب .

فأما ما يتصل بحلم البشرية فى مطاردة الجوع عن البشر ، وفى اسباغ ظلال الامن عليهم ، فحسب الفاهم البصير أن يقف وقفة تأمل أمام قول الله تعالى :

« فليعبثوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من

خوف » .

فقد طلب الله تعالى من خلقه أن يعبدوه لقاء ما أنعم عليهم بنعمنى الطعام والامن ، مع أن نعم الله جل شأنه على خلقه لا يحصىها محص ، ولا يعدها عاد . وقد اعتبر القرآن الجوع والخوف من أشد البلايا التى تخف بها عقوبة الله الى الجاحدين ، فذلك حيث يقول جل شأنه :

« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » ..

وعلى قدر ما اعتبر القرآن الجوع والخوف نقمة شديدة ، جعل بذل الطعام للمحتاجين اليه عملا تتفتح به أبواب الجنة للمطعمين ، فذلك حيث يقول الله جل شأنه :

« ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا • يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نغاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا • »

وكذلك جعل الله تبارك وتعالى الامن جزاء طيبا للذين يؤمنون ايمانا صحيحا ويعملون عملا صالحا ، والى هذا المعنى تشير الآية الكريمة :

« الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون »

وهكذا تتضح عناية القرآن بقضيتي الطعام والامن في المجتمعات التي ترعى شئونها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم •

واذا كانت الدعوات الاصلاحية المعاصرة قد اتخذت لدعوتها المقدورة شعارا حبيبا الى النفوس ، وهو ما أسمته السلام العالمى ، فان دعوة محمد ليس لها عنوان الا هذا السلام ، وهذا العنوان هو « الاسلام »

ومعنى الاسلام مع معنى السلام يعودان الى أصل واحد فى اللغة التى نبت بين أهلها محمد ، ونزل على أساليبها القرآن • فالسلام جزء من طبيعة الاسلام ، وحقيقة من الحقائق التى يحيا عليها المسلم ، وعليها يموت • وذلك كله مع الفرق الواضح بين المجال الذى يعمل فيه السلام العالمى والمجالات التى يعمل فيها الاسلام •

الرسول .. في القرآن

من العجيب أن في إمة
محمد عليه السلام من رفع
- جهلا أو خبثا - الى منزلة
الاله .. ولكن - عليه
السلام قل على مر القرون
في منزلته من البشرية
والعبودية لله .

عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم « ان هذا القرآن مأدبة الله في الارض
فتعلموا من مأدبته »

وفي هذا الحديث يشبه النبي عليه السلام القرآن في دعوة الله
الى الناس الى ما فيه من خير ومنافع ، بالمأدبة من الطعام يلقي
الناس اليها لينتفعوا بما فيها من ألوان الطعام . وقد نورشنا صلوات
الله وسلامه عليه الى ان نجيب دعوة ربنا الى مأدبته نتعلم منها
ما ينفعنا في شئون الدنيا وشئون الدين .

وأول ما يسترعى انتباه الراوى للحديث عن النبي من آيات القرآن
هي تلكم الآيات التي وصفته بأنه بشر يعرض له ما يعرض لسائر
البشر ، فهو يأكل ويشرب ، وينام ويستيقظ ويرضى ويفضب ، ويحيا
ويموت ، ويسر ويحزن ، على ما يقول الله تعالى « قل إنما أنا بشر

مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد » ، وعلى ما يقول « واصبر وماصبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك فى ضيق مما يمكرون » وكما يقول سبحانه « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد آفئ من هم الخالدون » ، وكما يقول « فاعلك باخع نفسك على آلائهم ان لم يؤمنوا بهذا اخذيث اسفا » .

وهذه الآيات وأمثالها حين تصفه بالبشرية عليه السلام تقارن فى القرآن آيات آخر تصفه بالعبودية لله رب العالمين كما فى قوله تعالى « وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله » ، وكما فى قوله « سبحانه الذى أسرى بعبده » ، وكما فى قوله « الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب » ، وكما فى قوله « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده » وكما فى قوله « أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما ته من هاد » .

وهذه الآيات وتلك الآيات فى وصفها إياه عليه السلام بالبشرية والعبودية لله رب العالمين ، انما تستهدف « أمرين » : تبيان الحق وتقريره ، وأخذ الطريق على أولئك المعاندين الذين يطلبون اليه ما ليس فى طاقة البشر ، ولا سبيل لهم اليه كما تشير الى ذلك الآية الكريمة « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا ، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجرا ، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلا ، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا » .

هذا أحد الأمرين ، والأمر الثانى تطهيره من الغلاة الذين قد ينساقون خيلاء أو جاهلين الى السمو به فوق طبيعة البشر ووضعه فى منازل الألوهة . . . ومن العجيب فى هذا المعنى أن من أمته من رفع جهلا أو خبيثا الى منزلة الاله ، ولكنه هو عليه السلام ظل على مر القرون فى منزلته من البشرية والعبودية لله فلم يتحدث تاريخ واثق عنه الا بأنه عبد الله ورسوله ، وفيض رحمته سبحانه للعالمين ، وعندى أن ذلك مردود الى هذه الآيات التى أدامت على الاسماع وصفه بأنه عبد الله ورسوله .

ولئن كانت هذه الآيات التى أدامت على الاسماع وصفه بالبشرية والعبودية لله ، ولئن كان ذلك قد حال بين الغلاة وبين رفعه الى منزلة

الالوهية . ولقد كانت هذه الآيات نفسها مجالا لعناد المعاندين وتكذيب المكذبين . فاما المعاندون فقد ساقهم الحسد الى معاندته وانكار رسالته كما يقول الله تعالى حكاية عن اليهود « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما » ، والمراد بالناس هنا محمد وأصحابه ، والمراد بالحاسدين هم اليهود ، وكان الآية تقول « انكم ايها اليهود تنكرون نبوة محمد مع انكم تعترفون بها في آل ابراهيم » ، وأصرح من هذه الآية آية الانعام « وما قبلوا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا » .

هؤلاء هم المعاندون الذين يعرفون الحق وينكرونه عنادا متوسلين الى انكاره باوهى الحجج ، وأرذل الاباطيل ، فاما المكذبون من غير أهل الكتاب وهم كفار قريش وأمثالهم فقد كانوا ينكرون رسالة النبي لانه من البشر كما قال تعالى عنهم « وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا » ، وقد اقيم القرآن حجرا لا يستطيعون معه قولا حين قال « ولو جئناه ملكا نجفناهم رجلا وللسنا عليهم ما يلبسون » ، وذلك ردنا على قولهم « وقلوا أولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضى الامر ثم لا ينظرون » .

تلك كلمات حول الآيات التي تحدثت عنه عليه السلام بشرا يوحى اليه وعبد الله أرسله للعالمين رحمة ، فاما أخلاقه عليه السلام فحسبنا قول الله فيه « وانك لعل خلق عظيم » ، وخلقه هذا العظيم بكل ما ينطوى عليه من مفردات انصاف الكريمة لم يتهى له فقط بعد الرسالة ولكنه خلق ملازم له عليه السلام من قبل ومن بعد ، واجماع أهل السيرة أنه كان معروفا بين قومه بمكارم الاخلاق ، واختيار زيد بن حارثة البقاء معه عبدا على اللحاق بابيه حرا دليل أى دليل على خلقه العظيم عليه السلام ، فقد روى الثقات من أهل السير أن زيد بن حارثة لما كان غلاما خرجت به أمه في زيارة أهلها ، وقيما هي به في الطريق أصابتها رماح العرب وبيع الغلام مع أمه في سوق الرقيق ، وظل الغلام يتنقل من يد الى يد حتى صار الى بيت محمد بن عبدالله بن عبد المطلب قبل أن يوحى اليه ، وألف الغلام محمدا وأحبه محمد وعاشا معا كما يعيش الخادم مع سيد رحيم ، وكما يعيش السيد مع خادم أمين ، وكان هناك رجل مفجوع هو والد زيد تقيمه أرض وتقعده أرض سعياء وراه وكده وبحت

عنه ، وكان الرجل ككل عربي ينشد الشعر يتخفف به من أسي ناثر
بين جنبيه وهو يقول :

أبكي على زيد ولم أدر ما فصل	أحى فيرجى أم أنى دونه الاجل
تذكرنيه الشمس عند غروبها	وتعصف ذكراه اذا غربها أقل
وان هبت الارواح هيحن ذكره	فيا طول ما حزن ويا طول ما وجل
سأعمل نص العيش في الارض جاهدا	ولن أسأم التطواف أو تسأم الابل
حياتى الى أن تستجيب منيتى	وكل امرئ فان وان غره الامل

ولم يكن الرجل ضاربا في الارض بحثا عن زيد يرتاده حيا
أو ميتا ، وفي عينه دمع لا يكف ، وبين جنبيه حزن لا ينزعز حتى
فتح الله له من الفرج بابا ، فقد أخبر المخير البشير ان ولده زيدا
عند رجل قرشى فى مكة يدعى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب .
وذهب الرجل الى محمد ليجد عنده الرحمة والانصاف
الكريم ، وجيء بزيد وقال له أبوه ما يقال فى مثل هذه الحال ،
ولكن زيدا قال يا أبى « لن أدع الحياة مع محمد ولن أوتر عليه
أحدا من الناس حتى أبى ، ولم يجد محمد بدا من أن يخرج
بالولد الى مجامع قریش ليعلم اليهم انه قد تبنى زيد بن حارثة
غلامه وأنه لم يعد زيد بن حارثة بل صار زيد بن محمد بن عبد الله
ابن عبد المطلب وظل الناس ينادونه زيد بن محمد حتى بعث الله
محمد رسولا للعالمين ، ونزل قول الله تعالى : « ادعوهم لبائهم هو
اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم فى الدين ومواليكم
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان
الله غفورا رحیما » وبهذا القرآن عاد زيد ليكون من جديد زيد
ابن حارثة .

ومما وصفه الله به فى القرآن الكريم « فبما رحمة من الله لنت لهم
ولو كنت قفلا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم
واستغفر لهم وشاورهم فى الامر » .

وليس يعرف التاريخ لانسان حظا من رقة القلب وجميل
الرفق ولین الخطاب كما يعرف ذلك لمحمد رسول الله ، وكلمته
عليه السلام لعائشة رضى الله عنها فى هذا المعنى وصف صادق
لحلقه الشريف . روى الثقات انه كان فى حجرة عائشة واذا صوت
فظ ينادى يا محمد .. يا محمد .. فقال عليه السلام بتس أخو
العشيرة ثم لما دخل الرجل عليه هش له وانبسط اليه حتى اذا

خرج قالت عائشة حين سمعت الرجل قلت بس أخو العشيرة، فلما رأيته هتشت له وانبسطت إليه ، فقال عليه السلام يا عائشة متى عهدتني فاحشا ؟ ثم قال ان من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من هجره الناس اتقاء سوء خلقه .

وما وصفه القرآن به قول الله فيه : « لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين روف رحيم » ولقد كان النبي كذلك ، فهو بالمؤمنين روف رحيم ، وهو بغير المؤمنين عزيز عليه أن يعنتهم بمقدار ما هو حريص على ايمانهم ، وذلك هو مقتضى أنه رسول اليهم من انفسهم أو من انفسهم على قراءة آيتان تشيران الى أنه عليه السلام كان ينظر بعدم الاعنات وبالمزيد من الحرص الى الناس جميعا حتى غير المؤمنين .

يقول ابن عباس رضى الله عنهما لما اسروا الاسارى قال رسول الله لابی بكر وعمر ما ترون فيهم . قال أبو بكر هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا قوة وعسى الله أن يهديهم للإسلام . وقال عمر : لا والله يا رسول الله ، ما أرى الذى رأى أبو بكر ، ولكن تمكننا من ضرب أعناقهم . يقول عمر فهو رسول الله ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت .

هذه احلى الآيتين ، والثانية قول الله لنبيه « استغفر لهم ، أو لا تستغفر لهم ، ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين » .

والآية كما نرى اخبار له عليه السلام بأنهم لا يغفر لهم ، ومع ذلك كان يستغفر لهؤلاء المنافقين ، وفي استغفار النبي لهم على هذه الصورة دليل أى دليل على سعة خلقه وكرم نفسه ولين جانبه عليه السلام .

تلك اشارات الى ما فى القرآن الكريم من الدلائل على خلقه الرفيع العظيم ، فأما ما اختصاصه به الله من تكاليف فى نفسه وفى بيته لم يكلفها سائر المسلمين ، فان هذا الاختصاص ينصره منطق الفطرة العادل ، ذلك أن الانسان كلما سمت مكانته ثقلت أعباءه ، وزادت قيوده ، ودعوات الإصلاح فى كل زمان ومكان لا تبلغ غايتها من النجاح الا اذا كان المصلحون فى أعين الناس وفى واقع الامر أثقل أعباء وأكثر قيودا .

بهذا الإدراك لقيم الرسائل الإصلاحية يتهيأ لنا أن نفهم مثل قول الله تعالى :

« يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا ، نصفه أو انقص منه قليلا ، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا » .

فقد أمر النبي هنا ما لم يؤمر به المسلمون ، وكلف عليه السلام ما لم يكلفون ، من حيث كان السبب الموجب لقيام الليل موجودا فيه عليه السلام دون سائر المؤمنين ، وهو أنه مكلف إبلاغ الرسالة الى الناس . . ومن هنا القبيل مواصلته الصيام معملا ذلك بأنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه ، ومثل ذلك اباحة الزواج له بأكثر من أربع ، هذا في نفسه ، وأما في أهل بيته ، فقول الله تعالى :

« يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ، إن اتقين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ، واذكرون مايتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا » .

فهذه الآيات تشير الى أنه - عليه السلام - له وضع خاص في نفسه وفي بيته يتسق مع طبيعة الرسالة التي أمر بإبلاغها الى الناس حتى يعينه ذلك كله على آدائها بأيسر طريق .

وهذا باب واسع من القول يحتاج الى بيان طويل ، ونقاش كثير بمقدار ما يحتاج الى تأمل عميق ودراسات اجتماعية ونفسية وسياسية ذات مجالات واسعة .

ثم يأتي الحديث الخاص بطاعته وحبه عليه السلام ، وحسبنا في هذا من القرآن الكريم قول الله تعالى :

« يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه الى الله والى الرسول ذلك خير واحسن تأويلا » .

ثم قوله تعالى :

« قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ، قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين » .

وقد كان أصحابه رضى الله عنهم ينزلون على أحكام هذه الآيات فى تسليم مطلق . واذعان كامل . يروى الثقات أن أحد أصحابه هؤلاء كان يقصد المسجد ، وفيما هو فى الطريق اليه سمع النبى وهو يقول : « أيها الناس اجلسوا ، اجلسوا أيها الناس » فحين انتهى الى مسمع صاحب صوت الرسول أمرا الناس بالجلوس جلس حيث هو فى الطريق أو على باب المسجد ، لم يزد خطوة واحدة بعد أن انتهى الصوت الى مسمعه ، ولم يزل كذلك حتى خرج النبى ورآه على هذه الحال فقال له ما أجلسك هذا المجلس قال يا رسول الله سمعتك تقول : « اجلسوا أيها الناس » فجلست حيث أنا « فقال له النبى : « زادك الله طاعة » . ويقول فى حب أصحاب النبى أحد المعاصرين « ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد ومحمدا » .

وهكذا كان أصحابه يحبونه ويطيعونه ، وهكذا ينبغي لكل مسلم أن يحبه ويطيعه لى تتحقق له حقيقة الايمان .

القيادة .. والشورى

أن أكرم الوالد أن تصرف
التي تعمل القائد بالجندى
أن يستنصحه ويستشير
.. حتى إذا استبان له
وجه الحق نزل على ذلك
راضيا موفيا .

رسول الله صلى الله عليه وسلم ملء نفوس المسلمين أجلا
وتكريما وحبا واحتراما . ومع ذلك كان حريصا أشد الحرص
على الابتعاد بأصحابه عن سوء الظن : مهما يكن سوء الظن

كان

به بعيدا .

ومن الشواهد على هذا ما ورد في صحاح الأحاديث من أنه
صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد في العشر الأواخر من
رمضان على عادته . وجاءت زوجته أم المؤمنين صفية رضي الله عنها
تزوره في معتكفه ، فجلست إليه ساعة تحدثه ، فلما قامت خارجة
إلى بيتها قام معها يودعها ، وفيما هما في الطريق مر بهما رجلان من
الأنصار ، فلما رأياه مع امرأة في الطريق أدركهما الحياء فرجعا ،
فقال لهما عليه السلام : « على رسلكما » يعنى لاتسمحا للفرع من
سوء الظن أن يخالط قلبيكما من حيث رأيتماى مع امرأة في طريق

عام » فان هذه المرأة هي زوجي صفية بنت حيي بن اخطب .
فقال الرجلان : يا رسول الله سبحانه الله وهل نظن بك الا خيرا ؟
فقال عليه السلام : « ان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم
واني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا . »
وهذه الواقعة على ما نرى تحتل امرين ، كلاهما يمكن ان يكون
مرادا للمتأملين :

فأما أحدهما : فمرده الى ما يجب على القادة والكبار وأصحاب
الدعوات من شدة الحذر ، والتنبأى بأنفسهم عن مواطن الريب
في كل تصرف يمكن أن يكون مجالا لسيئات الظنون .

وأما الآخر : فخشيته عليه السلام أن يهلك الرجلان بسوء الظن
في رسول الله ، فأوضح لهما الحقيقة ، وجلى لهما الأمر ، رأفة بهما
وحرصاً عليهما ، وكان تصرفه هذا مصداقاً لقول الله فيه : « **لَقَدْ
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالَّذِينَ
آمَنُوا** » .

ومما يتصل بهذه المعاني تصرفه عليه السلام حين أجازت زينب
ابنته رضى الله عنها زوجها أبو العاص بن الربيع . ولكن يتضح المعنى
المقصود ويستبين ، لابد أن نذكر هذه القصة كاملة في هذا المقام .
فحين بدأ النبي دعوته في مكة ، وجاهر قريشاً بالعداوة في ذات الله ،
قال بعضهم لبعض : ان محمداً رجل خال من الهموم ، فاذا أحببتم أن
تشغلوه عن معاداتكم وتسفيه أحلامكم ، فهلا تذكروا أن بناته أزواج
لأعيانكم ، وهلا حرضتم رجالكم على تطليق بناته ، حتى يمتلئ
صدره بالهم المقعد القيم ، وكانت فكرة خبيثة ، تقبلتها الأذان
بالانصات والعقول بالقبول ، ومضى القوم سراعا الى تنفيذها .

فمشوا الى عتبة بن ابي لهب وكان زوجا لرقية : فقالوا له : طلق
رقية بنت محمد ، ونحن نزوجك أى امرأة شئت من نساء قريش .
فقال : ان زوجتوني بنت الوحيه سعيد بن العاص ، طلقت
لكم رقية .

فزوجوه كما قال ، وطلقها كما وعد .

ثم مشوا الى عتيبة بن ابي لهب . وكان اسلس قيادا من اخيه ، فطلق أم كلثوم بنت محمد ، دون أن يشترط شرطا أو يطلب منفعة . ثم مشوا الى ابي العاص بن الربيع . وكان زوجا لزيتب ، فقالوا له : طلق زيتب بنت محمد ونحن نزوجك أى امرأة شئت . فقال لا والله . لا أفارق زوجى ولا أطلقها ، وما أحب أن لى بدل زيتب امرأة أخرى من قريش .

ومع أن ابا العاص كان ابن أخت لخديجة ، وكانت زيتب بنت خالته ، ومع أنه قد يتبادر الى الذهن أنه أبى طلاقها رعاية للقربة ، فاننا لانرى هذا الراى - وان ذهب اليه بعض الناس - وانما نرى أنه أبى تطبيق زيتب أنفة من أن يكون مأمورا ، وإشارا لزوجته التى يحباها من قبله بالمحل المكين .

والذى بزكى ماذهب اليه ، ويجعلنا تأخذ به دون سواء ، ما تلا هجرة النبى من مكة الى المدينة من الأحداث . فقد كان أبو العاص رجلا عظيم الهمة شريف النفس كريم الوفاء ، كشأن كثير من أشرف العرب .

ففى غزوة بدر التى انتصر فيها المسلمون وهزم المشركون . كان أبو العاص فى جند المشركين ، ووقع فى أسر المسلمين . ولما بعث أهل الأسارى من مكة لفداء أقربائهم من الأسر كل بما أطاق ، بعثت زيتب زوج أبى العاص فى فداء زوجها بمال ، فيه قلادة ثمينة كانت خديجة قد أعطتها ابنتها عند رفافها هدية زواج .

قال أهل السير : فلما رأى النبى القلادة عرفها ورق لها رقة شديدة ، وقال يخاطب جماعة المسلمين : أيها الناس ان رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها ، وتردوا عليها مالها ، فافعلوا . فاطلقوا أبا العاص وأعطوه المال والقلادة .

وقد يتبادر الى الأذهان أن النبى جامل بهذا التصرف ذكرى زوجته العزيزة التى زاملته فى أشد أيامه قسوة ، وكانت له خير معان ، وفى هذا مايساير منطق الفطرة ، ويمشى أدب الاسلام . فان للمجاهدين السابقين فى كل ثورة أصلحية منزلة فوق منازل الناس .

ولكن الذى يتبادر الى ذهنى ، ويليق بما عرف عن أخلاق محمد وسيرته وسلوكه هو أنه طمع من أبى العاص فى أن يبعث اليه زيتب ، وكانت قد أسلمت منذ بلغت دعوة أبيها ولم تقدر على اللحاق به فى

المدينة - بل انه عليه السلام كان قد طمع في أن يسلم أبو العاص نفسه ، لأن شرف نفسه الذى أبى عليه تطليق زينب ، لابد أن يجتمع معه شرف الاسلام .

ومن أجل هذين المعنيين - وليس من أجل المجاملة للذكرى وزوجه ، اطلق الاسر ورد القلادة والمال .

ويؤيد مذهبنا اليه من حسن ظن النبي بأبى العاص ، وعظم أمله فيه - ما يرويه ابن هشام فى السيرة النبوية حيث يقول :

خرج أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله تاجرا الى الشام : وكانت زينب قد هاجرت الى المدينة وعاشت مع أبيها ، قال ابن هشام : وكان - يعنى أبا العاص - رجلا مأمونا قد خرج بمال له وأموال لرجال من قريش ابضعوها معه . فلما فرغ من تجارته وأقبل قافلا الى مكة : لقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرب المدينة . فأخلوا مامعه ، وجد هو فى الهرب منهم ، وانتظر حتى جن الليل ، فدخل المدينة ، وجاء زوجته زينب بنت محمد رسول الله فاستجار بها ، على عادة العرب فأجارته . وقدمت السرية المدينة بها حصلوا عليه من مال أبى العاص .

فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صلاة الفجر ، فكبر وكبر الناس معه ، صرخت زينب من صفة النساء - وهو المكان الذى يصلى فيه النساء بمؤخرة المسجد - قائلة : أيها الناس انى قد أجرت أبا العاص بن الربيع .

قال ابن هشام : فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة - أقبل على الناس بوجهه وقال : أيها الناس ، هل سمعتم ما سمعت ؟ قالوا : نعم . قال عليه السلام : أما الذى نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم ، انه يجير على المسلمين أذنهم .

ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على ابنته زينب فقَالَ : أى بنية ، أكرمى مثواه : ولا يخلصن اليك ، فانك لاتحلين له ، لأنك مسلمة وهو مشرك .

قال ابن اسحاق : ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث

الى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص ، فقال لهم : ان هذا الرجل منا حيث قد علمتم ، وقد أصبتم له مالا ، فان تحسنوا وتردوا عليه الذى له فانا نحب ذلك ، وان أبيتم فلكم ماتحيسون . فقالوا : يارسول الله بل نرده عليه كله لا يفقد منه شيئا صغيرا كان أو كبيرا .

ومضى أبو العاص بماله كاملا الى مكة ، وأعطى كل ذى مال من قريش ماله ، ثم نادى : يامعشر قريش ، هل بقى لاحد منكم عندى مال لم يأخذه ؟ .

قالوا : لا ، فجزاك الله خيرا ، فقد وجدناك وفيا كريما .

قال : فانا أشهد أن لا اله الا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، والله مامننى من الاسلام عنده وأنا فى المدينة ، الا تخوف أن تظنوا أنى انما أردت أن أكل أموالكم ، فلما اداها الله اليكم وفرغت منها ، أسلمت . ثم خرج فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فرد عليه زينب على الزواج الاول ، لم يستأنف عقلا جديدا .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ، وكان فى الوقت نفسه قائد جيش ومربى أمة ومقيم دولة ، وكان فى كل ذلك قلوبا حسنة للناس فى قوله وعمله وسلوكه وتصرفه .

وقد تحدثنا عن بعض خصائصه فى مجال الاقتداء به عليه السلام وأجب أن أزيد هنا أنه عليه السلام كان لا يستبد برأى ، ولا يفرض على الناس رغبة ، ولكنه كان يشاور أصحابه على ما تشير اليه الآية الكريمة : « فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الامر ، فاذا عزمتم فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين » .

ومن الصور التى تدلنا على اهتمامه بالشورى وحرصه عايتها ، وأخذه بها يتراعى له أنه الحق فيها ، ما يروى عن رجال من بنى سلمة ، فقد ذكروا أن الحباب بن المنذر قال له ، وقد نزل صلى الله عليه وسلم بالمقاتلين المسلمين قبيل معركة بدر منزلا لم يره الحباب مكانا صالحا موصلا الى النصر ، فتقدم الى رسول الله يسأله قائلا له : يارسول الله أرايت هذا المنزل الذى نزلته بناء ، أهو منزل أنزلكه الله ، ليس لنا أن نتقدم عنه ولا أن نتأخر ، أم هو الراى والحرب والمكيدة ؟

قال النبي : بل هو الرأى والحرب والمكيدة .

فقال الحباب : يا رسول الله : ان هذا المنزل ليس بالمنزل الذى يؤدى الى الغاية التى نتقياها من الانتصار على الاعداء ، فانهض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من القوم فتنزله ، ثم نفور ما وراء هذا الماء ، ثم نأخذ فى قتال القوم ، فنشرب ولا يشربون .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد أشرت بالرأى . ونهض بمن معه من الناس ، وسار حتى أتى أدنى ماء من الاعداء نزل عليه ، وأمر أن يبنى حوض ويملأ بالماء .

وان أكرم ألوان التصرف التى تصل القائد بالجندى ، أن يستنصحه ويستشير ، حتى إذا استبان له وجه الحق ، ووضحت أمام عينيه سبل النصيحة ، نزل على ذلك راضيا مرضيا ، ومضى الى الغاية التى اقتنع بسلامة الوسيلة اليها ، وذلك فيما أرى هو معنى قول الله تبارك وتعالى : « **فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ** » .

فليس هنا استبداد بالرأى ، وليس هنا كذلك استسلام لرأى الجماهير ، فان الاستبداد كالاستسلام كلاهما افساد للأمر وضلال عن سواء السبيل .

نحن والمسيح

ان الحديث عن المسيح
وتمجيد ذكره هو تمجيد
لاولئك الاخيار الذين
اصطفاهم الله تعالى رادة
للخير ، وقادة للبر ،
ومعدة الى اكرم الوان
الاصلاح .

ذلك منذ حوالى خمسة عشر عاما خلت ، وانا يومئذ
وزير الاوقاف في حكومة الثورة ، وكنت رئيس الوفد المصرى
الذى أسندت اليه الثورة مهمة المشاركة في الاحتفال بتتويج

كان

الملك حسين بن طلال ملكا على الاردن ، وكنا وفدين ، أحدهما برئاسة
أخي المفضل الدكتور نور الدين طراف باعتباره وزيرا للصحة
للمشاركة في تتويج المرحوم الملك فيصل الثاني ملكا على العراق
والوفد الثانى برياستى باعتباره وزيرا للأوقاف للمشاركة في
الاحتفال بتتويج الملك حسين بن طلال ملكا على الاردن .

ولما انتهت الاحتفالات كان لا بد لمثلئ أن ينتهز الفرصة المتاحة
لزيرة القدس الشريف والصلاة في المسجد الاقصى الذى هو ثالث
المساجد التى تشد اليها الرحال ، ومضيت مع رفقاى من الحرس
الحكومى الى القدس من عمان .

وبعد ان زرت المسجد الاقصى ومسجد الصخرة ونعمت حيناً بالذكريات الطيبة المباركة التي تشيع في أجواء هذه المدينة المقدسة وقع في نفسي أنه لابد من زيارة كنيسة القيامة ، وتساورت خطايا الى الكنيسة ، وهناك تقدمنا سساب عربى مسلم بيده مفاتيح الكنيسة وقد ورثها عن ابيه الذي ورثها عن ابيه كثيرين ، وتقدمنا سساب يداننا على الطريق وبشرح لنا محتويات الكنيسة من مقدسات .

وبالقرب من حجرة تنطلق منها رائحة زكية تملأ الجو بالشذى اطرت اخذت عيناى سورة قبر مستطيل تغطية قطيفة جميلة وبعمرة نور خافت ، وقد جلس الى جانب القبر في خشوع خاشع فر جميل الهيئة ، وراح ينظر الى والعجب يتجلى على وجهه ، وقد احسست كأنه يدعوني الى مشاركته المتعة الروحية التي ينعم بها ويعيش فيها ، وتقدمت خطوات وجلدت نفسي بمسحها جالسا الى جانب القبر الذي يعرف بأنه قبر السيد المسيح .

ومع اننى مسلم أو من بكتاب الله وبمحمد رسول الله ، وبالكتاب الكريم الذي يقول « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما » .

اقول مع اننى . أو من بهذا ايمانا لا يخالطه شك ، وأومن ان المسيح لم يقتل ولم يصلب ولم يقبر .. فأننى شعرت بالخشوع تملأ صدري وبالدموع تترقرق في عيني ، وادركت الجلال يحيط بى من كل جانب احتراما للذكرى المسيح عليه السلام .

ومن هنا أدركت يوما أن الانسان يائس في مثل هذا المكان بما يملأ نفسه من ذكريات ، لا بما يكون في هذه الأماكن من اشخاص . فأننى كما قلت مع ايماني بأنه ليس ها هنا شخصا ميت ، لم املك دمعى ولم يحل بينى وبين الخشوع لجلال الذكرى حائل ..

وتكذا تصورت الذين يختلفون ، اختلافات متصارعا حول ابي الشهداء الحسين رضى الله عنه ، وحول سيدتى زينب رضى الله عنها .. احسست ان هذا الخلاف لا طائل تحته ولا ثمرة له ولا خير فيه ، فان الذين يذهبون لزيارة مولانا الحسين ومولاتنا زينب وسائر آل بيت النبى ، انما تمتلئ صدورهم بالذكرى الجليلة وهذه الذكرى قائمة في الصدور ماثلة أمام العيون مهما يكن أمر

تلكم الأجساد الطاهرة ، ومهما تكن موجودة في هذه الامكنة أو غير موجودة ..

وبعد ان قضيت ماربى من الجلوس الخاشع في تلك الحجرة المقدسة خرجت ، واذا مواطن مسيحي تهتف في وجهه القراية .. يروح يسألنى كيف يكون مثلك على مثل هذه الحال في مثل هذا المكان ؟ ..

واذكر اننى قلت له يومذاك : ان تقديرى لذكرى المسيح لا يقل عن تقديرك . فقال كيف؟ قلت انك حين تسمع القرآن الكريم وترى تكرمه لمريم وتكرمه للمسيح واتباع المسيح ، فانك سترى أمرا عجبا لا تملك معه الا ان ترى المسلم ، كما يرى المسلم نفسه ، انسانا صاحب عقيدة تفرض عليه ان يحترم انبياء الله جميعا ، وفي اللوة منهم موسى وعيسى ، وان يسمو بالعداء البتول مريم عليها السلام فوق الشبهات ، وفوق قالة السوء فيها من الجرمين الحاقدين الاغبياء الجاهلين ..

ثم تلوت عليه من كتاب الله ما لم يكن قد سمع من قبل ، وأخبرته فيما أخبرته بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له فيه : ان اصحاب النبى سألوه أن يصف لهم نفسه ، فقال محمد عليه الصلاة والسلام انه دعوة ابى ابراهيم وبشرى اخى عيسى .

وقال الرجل زدنى شرحا ، وكان فيما يسئلو مشقفا مرهف الحس ، لا يصرفه عن قراءة القرآن وفهم الاسلام الا صوارف تافهة من التعصب الرخيص ..

ولم اتمالك أن رحمت اشرح له كيف ان محمدا دعوة ابراهيم وكيف ان محمدا بشرى عيسى عليهم جميعا افضل الصلاة والسلام ..

قلت له : استمع الى قول الله تعالى في سورة البقرة « واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت (يعنى من الكعبة) واسماعيل ربا تقبل منا انك انت السميع العليم ربا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربا وابعث فيهم رسولا منهم . يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم » .

فيعنى قول النبى انه دعوة لئيه ابراهيم واضحة في الآية في قوله سبحانه على لسان ابراهيم « ربا وابعث فيهم رسولا منهم »

يعنى ربنا ابعث فى العرب رسولا منهم ، فهذا قد بعث الله فى العرب محمدا يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويظهرهم وينمى فيهم مكارم الاخلاق ، وهذا معناه ان الله قد استجاب لابراهيم دعوته وان محمدا هو ثمرة هذه الدعوة .

هذا واما الله بشرى عيسى فلكى تدرك معنى هذا القول اقرا معى قول الله فى سورة الصف « واذا قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ، ومبشرا برسول ياتى من بعدى اسمه احمد ، فلما جاءهم بالبينات قالوا ههذا سحر مبين . ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدى القوم الظالين » .

» فهذا القول الكريم فى كتاب الله ينطوى على المعنى الواضح الذى اشار اليه النبى الكريم محمد وقرر فيه انه دعوة ابراهيم وبشرى عيسى صلوات الله عليهم وعلى جميع اخوانهم من الانبياء والمرسلين .

ولم اشأ ان اطليل الحديث مع المواطن المسيحى المفضل الذى التقيت به فى كنيسة القيامة الى ابعد من هذا المدى .

والحقيقة اننى لم اكن اقول هذا الكلام منفعا بماطفة وقتية ، ولا متاثرا بموقف خاشع كنا فيه ، ولكننى كتبت اقول ذلك وظللت ا قوله بعد ذلك ومازلت ا قوله ، لانه جزء من عقيدتى ، وثمره من ثمرات ايمائى ، وليس يجدر بمسلم ان يتصور هذا اللون من الحديث تصورا يستشعر معه شيئا من الغرابة او نوعا من الشذوذ ، فان الحديث عن المسيح وتمجيد ذكره هو تمجيد لاولئك الاخيار الذين اصطفاهم الله تعالى من بنى الانسان ، رادة للخير وقادة للبر وهداة الى اكرم ألوان الاصلاح ، والله تعالى يقول فى كتابه العزيز « الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير » . ويقول سبحانه « ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم » .

واكرم مظهر من مظاهر الاصطفاء شرف التبت والام وعلاء هذا الشرف الرفيع ، وفى تشريف مريم ام المسيح عليها السلام يقول الله تعالى « واذا قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرتك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين » .

هكذا جرت السنة الالهية ان يكون اختيار الله تعالى رسوله وانبياءه مبرراً من الشوائب مطهراً من الادناس جامعا لشتى الفضائل على ما تشير اليه الآية الكريمة « الله أعلم حيث يجعل رسالته » . .

وتأكيدا لهذه السنة الالهية الطيلة يشير سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أنه طاهر مطهر « لم يلحقه في نسبه الشريف دنس من اذناس الجاهلية قبل الاسلام » ، وأنه عليه الصلاة والسلام ولد في عصمة كريمة من الله ، لشرف البطون وشرف الظهور ، فذلك حيث يقول صلوات الله عليه . . « ان الله اصطفى من قريش بنى هاشم واصطفاى من بنى هاشم فانا خير من خيار » . .

واذ كان بين عيسى وبين محمد عليهما السلام علاقة تقوم على شرف الاصطفاء وطهارة النسب ، فقد كانت بينهما كذلك علائق تقوم على شرف الفطرة وشرف السلوك ، يقول سيدنا عيسى عليه السلام . « احسنوا الى مبغضيكم وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم » . .

ويقول سيدنا محمد عليه السلام « صل من قطعك ، واعط من حرمك واعف عمن ظلمك » .

ثم يقرر الانجيل الذى أنزل على عيسى « ماذا ينفع الانسان ، لو ربح العالم كله وخسر نفسه » ؟ .

ويقول القرآن الذى أنزل على محمد « قد افلح من زكاهما وقد خاب من دساها » كما يقول سبحانه « يا أيها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا يضركم من فعل اذا انتهيتم » .

ويستخرج عيسى صلوات الله عليه من أسوأ الاجيال التى مرت بها الانسانية ، ظلام نفوس وقساوة قلوب ، جيلا من الجواريين الاظهار هم خير من عرفت دنياه عليه السلام لا شرف نفس ، وقوة عزم ودوام جهاد في سبيل الله .

وكذلك يستخرج محمد صلى الله عليه وسلم من بين مشركى العرب وأقربى الناس قلوبا وأعظم أكبادا ، جيلا من اصحابه عليه السلام هم مضرب المثل في التضحية والفداء ، وفي العزوف عن الدنيا والاستماتة في نصره الحق وقهر الباطل ، فهم النور الذى

أشرفت به ظلمات الانسانية وصلح عليه امر الحيارى التائهين في
ديننا الناس .

اننا حين نتحدث عن السيد المسيح نحى ذكره ، وندرس
تاريخه ، ونستمع الى آدبه ونعظم بمواقفه ، انما نستهدى في ذلك
كله بأدب الاسلام ، وننتصر للحق الذى جاء به محمد عليه الصلاة
والسلام . وليس هذا القول مجازفة بالبطل ، أو جريا على غير
هدى . وانما هو عن توجيه كريم وأرشاد أمين ، يرشد به النبى
أمته في قوله الشريف :

« نحن معاصر الانبياء ابناء علات . ديننا واحد . وشرائعنا
مختلفة » .

وان كل تحية نتجه بها الى سيدنا المسيح ، هي تحية نتجه بها
الى سيدنا محمد ، والله تعالى يلمنا الحق ، ويقوى عزائمنا على
الخير . ويهدينا سواء السبيل .

القدس .. ودعوة إلى التأمل

على الذين يريدون تمويل
القدس .. أن يتأملوا
هذه الكلمات على ضوء
الحقائق الدينية
والتاريخية .. وسوف
يتبين لهم أن بقاء هذه
الأرض في سلطان المسلمين
أقدر على تحقيق الطمأنينة
في أرض السلام .

القدس والمقدسات الدينية فيها دار بينى وبين بعثة تليفزيون
ألمانيا الغربية حديث وحوار .. وكانت هذه البعثة قد زارت
القاهرة مؤخراً ، وأذكر أني قلت لرئيس البعثة :

حول

أن الإسلام يعترف بالديانة اليهودية والديانة المسيحية ، ويقرر
أن الإيمان بموسى وعيسى عليهما السلام شرط لتحقيق الإيمان
بمحمد عليه السلام ، فليس بمسلم من يؤمن بمحمد ويكفر بموسى
أو عيسى عليهما السلام .

وليس هذا كلاماً لا سند له ، فإن القرآن الكريم - وهو كتاب
المسلمين المقدس - يأمرهم فيقول لهم : «قولوا آمناً بالله ، وما ننزل
الينا ، وما أنزل في إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ،

وما أوتي موسى وعيسى ، وما أوتي النبيون من ربهم ، لا نفرق بين
أحد منهم ، ونحن له مسلمون » .

وان شرط الايمان بالقرآن .. الايمان بالتوراة التى أنزلت على
موسى ، وبالانجيل الذى أنزل على عيسى .

هذا من الجانب النظرى ، وليست العبرة كل العبرة تجيء فى
الجانب النظرى ، ولكن المقياس التطبيقى العملى هو المقياس
الصحيح للنظريات .

ومن هذا الجانب العملى التطبيقى نرى عمر بن الخطاب أمير
المؤمنين حين تم فى عهده فتح بيت المقدس وحين دعى لزيارة البلد
الجديد (ايلياء) وهى بيت المقدس استجاب وذهب الى هناك ،
وجلس حتى حان وقت الصلاة فالتمس مكانا يصلى فيه ، غير أن
القساوسة الذين يشرفون على كنيسة القيامة دعوا أمير المسلمين الى
أن يؤدى صلاته فى كنيسة القيامة ..

ولكن « عمر » رفض أن يستجيب لهذه الرغبة ، وكان رفضا
قائما على أكرم معنى يمكن أن يقع فى قلب انسان كبير .. فقد قال
لهؤلاء القساوسة : « أخشى ان أنا صليت فى هذا المكان ، أن يجيء
المسلمون من بعدى ويقولوا ها هنا صلى خليفة رسول الله وأمير
المؤمنين عمر ، ثم يغلبوك أيها المسيحيون على هذا المكان ويأخذوه
منكم ويتخلدوه مسجدا .. » ثم قام عمر الى موضع آخر بعيدا عن
الكنيسة وأدى صلاته ..

والمكان الذى صلى فيه يقوم عليه الآن فى مدينة القدس مسجد
يسمى مسجد عمر بن الخطاب ..

وحين جاء صلاح الدين الايوبى محررا لبيت المقدس ، كان عمر
قدوة له فى التسامح والتأدب بأدب الاسلام . فظهر من احترام
الاماكن اليهودية والمسيحية ما لا يزال المنصفون من علماء أوروبا
وأمریکا يرفعون من ذكره ويعلون من قدره الى اليوم .

وقد عرف هذه المعانى الموصولة بالاسلام لصلاح الدين اعظم
كتاب القصص فى الغرب وأنتجوا أفلاما مثل فيها كبار الممثلين
القريبين تعرض سماحة الاسلام وتفيد صلاح الدين المسلم بالاسلام
وترفع من قدر هذا التسامح .

ولما أنتصر الحلفاء في الحرب العالمية الاولى ، رأى حارس كنيسة القيامة وهو عربى مسلم . . أن يسام مفاتيح الكنيسة الى الفاتح الانجليزى . . غير أن اللورد اللبى قائد قوات الحلفاء المنتصرة في تلك الحرب رد المفاتيح الى الذين كانوا يقومون على خدمة كنيسة القيامة ورعايتها منذ عشرات السنين . وربما كان تصرف هذا القائد ، ملاحظا فيه ما كان قائما بين الطوائف المسيحية من الاتفاق على ان يلى مفاتيح الكنيسة مسلم دفعا للخلاف بين هذه الطوائف منذ القدم .

ومن هنا كان بقاء بيت المقدس في أيدي المسلمين خير ضامن للحرية الدينية واحترام الاماكن المقدسة للمسلمين وغير المسلمين ، لان المسلمين بحكم دينهم يحترمون مقدساتهم ومقدسات غيرهم من اهل الديانات السماوية يهودا كانوا أو نصارى .

وليس يخفى أن الاحترام الناشئ عن الدين عميق عمق العقيدة وخالد خلودها . والاحترام الناشئ عن السياسة احترام سطحي ومحدود بالطرف السياسى والمصلحة السياسية .

وخلاصة هذا أن التفكير في تدويل القدس ، تفكير لا يبالى بالعواقب السيئة ، ويريد أن يقهر ، بتجربة جديدة ، تاركا وضعا كريما مستقرا منذ مئات السنين ، الى وضع جديد لا تسأله عقيدة ولا تقوده تقاليد .

وربما كان هذا الوضع الجديد داعية قتال دعوى بين المسيحيين بعضهم مع بعض ، وبين المسلمين والمسيحيين من جانب ، وبين اليهود من جانب آخر .

وبوصفى مديرا لجامعة الازهر الشريف أدعو الذين يريدون تدويل هذه الارض المقدسة ، وعلى رأسهم قداسة بابا روما أن يتأملوا هذه الكلمات على ضوء الحقائق الدينية والتاريخية وسوف يتبين لهم أن بقاء هذه الارض في ساطان المسلمين ، كما كانت من قبل أقدر على تحقيق الطمأنينة ، وأضمن لتقرير السلام في أرض السلام .

وفي ظل ظليل من المشاعر الاسلامية السمحة ، لقيت علماء من الشرق والغرب ، ودعوتهم باسم جامعة الازهر للتحدث في قاعة الامام محمد عبده الى أساتذة الازهر وطلابه . وفي مقدمة من تحدث

الينا من هؤلاء العلماء : الكاردينال كوينج كاردينال النمسا ،
والاستاذ فوشيه رئيس قسم الشريعة الاسلامية بجامعة السوربون ،
والاستاذ بلاشير المستشرق الفرنسى ، والاستاذ السيد أبا بانت
سفير الهند فى مصر ، وكثيرون غير هؤلاء .

ولم يصدنى عن لقائهم والانتفاع بعلومهم ومعارفهم أنى مسلم
وانهم غير مسلمين : ايمانا منى بالتوجيه الصادق السمح فى قول
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الحكمة ضالة المؤمن ، يأخذها
أنى وجنّها ، لا يبالى من أى وعاء خرجت » .

بل ان موقف الحكومة الامريكية من بلادى فى تأييدها
للصهيونية الفادرة ، لم يصرفنى عن لقاء علماء أمريكا من أوصياء
الجامعة الامريكية وأساتذة المعاهد العليا الامريكيين . وقد تحدثت
اليهم حديثا صريحا ، أظهروا لسماعه أطيب المشاعر ، وقلت لهم
فيما قلت على مشهد من مئات المثقفين :

ان العلم رحم بين أهله ، ولهذه الرحم علينا حق التواد والتناصح
وانتم تنتمون الى شعب لا ريب انه بلغ من القوة ومن العلم ومن
الفنى مكانا رفيعا . فانتم من هذا الجانب ومن جوانب آخر ، موطن
امل . ومعقد رجاء ، لشعوب كثيرة فى أنحاء العالم . ومرد هذا
الامل فيكم ، ومعقد الرجاء عندكم ، أنكم شعب بذل فى سبيل
استخلاص حقوقه من الفاصبين ، واسترداد حريته من المستعمرين ،
كثيرا من الجهد والدم والمال ، والحرية لا يقدر قيمتها الا الاحرار
المجاهدون .

ثم أنتم بعد ذلك تنتمون الى شعب خاض حربا عالمية عاتية ، هي
الحرب العالمية الثانية ، أنفق فيها كثيرا من دمه وماله وزهرة
شبابه ، وكان ذلك كله من أجل مكافحة النازية المدمرة . ومازلتهم
فى هذا الميدان من الكفاح والجهاد ، حتى كتب الله النصر ، وزالت
النازية بكل آثامها وجرائمها .

ولم يكن للنازية من ذنب سوى أن هتلر وضع نفسه وشعبه
فوق العالمين ، عرقا ودما وعنصرا . ثم انه اضطهد اليهود وشتمهم
وصادر أموالهم وخرب ديارهم .

وانكم لترون معنا أن الصهيونية تصنع بالعرب فى فلسطين
ما صنعت النازية باليهود فى ألمانيا . ومع ذلك فان أمريكا العظيمة

القوية التي عرفت ذل الاستعمار وذاقت حلاوة الحرية ، لم تقف الى جانب العروبة المضطهدة المشردة ، بل وقفت الى جانب الصهيونية الغاصبة الظالمة ، تمد لها في طغيانها ، وتؤيدها في عدوانها .

وقد وقف العالم حيال أمريكا ينظر اليها ، بين صديق مشفق ، وعدو شامت . والوضع فيما يرى الراعون الآن ، أن ساسة أمريكا أشمتوا بها الاعلاء ، وأياسوا منها الاصدقاء .

وانى لأرجو أن تعلموا انى لا تحدث في هذا المقام عن نظر سياسى فان أهل السياسة أعلم بها وأقدر عليها .

ولكننى أتحدث اليكم عن نظر علمى ، هو الصلة بين جامعاتكم العظيمة وجامعتنا العريقة .

وحديث العلم ، والامانة التي للأجيال في أعناقنا وأعناقكم ، أبقي أثرا ، وأكرم ثمرا ، وأعظم نفعا ، وأخلد ذكرا ، من حديث السياسة

فليكن العهد بيننا أن نكون رسل سلام حيث كنا ، وأن نقف مع المظلومين على الظالمين . فتلك هي رسالة العلم ، وتلك هي أيضا الغاية العليا التي تفياها محمد والمسيح عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام ..

الكتاب القادم

يوميات فنان في باريس

المخرج المسرحي فتوح نشاطي
يصحبنا في العدد القادم من كتاب
اليوم في رحلة معه إلى باريس
عام ١٩٢٧، رحلة عمرها أكثر من
١/٢ قرن نرى معه فيها كيف كان
التمثيل والاعراج المسرحي في
ذلك الوقت في مدينة التور .
في هذا الكتاب ينتقل بنا فتوح
نشاطي بين أرجاء باريس فنشاهد
فنونها ونطالع آدابها ونستمتع
بمجالها . فهو يأخذنا حيناً
لمشاهدة إحدى المسرحيات ، وحيناً
يدعونا إلى زيارة أحد المتاحف أو
المعالم الأثرية . وهو يطلعنا
بقراءاته المتنوعة في كتب الفنون
المسرحية والنقد والشعر ،
ولا ينساها في لقائه الشخصية
مع أبرز رجالات المسرح ، مثل
اندريه انتلسون ، وجان كوبرو
وشارل ديلا ولوي جوفيه وغيرهم
ترجم الدكتور أنيس فهمي هذه
اليوميات من اللغة الفرنسية
إلى اللغة العربية في أسلوب
رشيق ، ممتع ، جذاب .

كتاب اليوم

الثنى ١٠ قروش

Bibliotheca Alexandrina

0235588